

اگر ان کی مشقِ سخن جاری رہی تو یہ خامیاں دور ہو جائیں گی اور پنجاب اقبال کے طرزِ شانہ سے خالی نہ ہوگا۔

ادب کے مادی نظریے - از جناب ظہیر کاشمیری، تقطیع اوسط، ضخامت ۱۲۵ صفحے، کاغذ،

کتبت و طباعت بہتر، قیمت مجلد غیر، پتہ کمال پبلشرز ۲۶ مال روڈ، لاہور،

سوشلزم نے زندگی کی دوسری اقدار کی طرح ادب اور لٹریچر کو بھی خالص مادی قدر میں محسوس کر دیا ہے۔ اس کے نقطہ نظر سے صحیح ادب وہی ہے جو انسانی ضروری زندگی اور اس کے حیوانی پہلو کا ترجمان ہو۔ اس کے علاوہ اس کا علمی، ادبی اور اخلاقی پہلو وغیرہ صرف ایوانِ تنبیش کے نقش و نگار ہیں۔ اس کتاب میں اسی نقطہ نظر سے ادب کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے۔ پہلے انسانی معاشرہ سے اس کا تعلق دکھایا گیا ہے، پھر اردو نظم و نثر کی پیدائش سے لے کر اس وقت تک اس میں مختلف تمدنی معاشرتی سیاسی اور اقتصادی عوامل کے ماتحت جو تغیرات ہوئے، ان پر اجمالی نگاہ ڈالی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں جیسے جیسے ہندوستان کی سیاسی تاریخ کے متفرق واقعات اس کے اثرات و نتائج اور زندگی کے مختلف زاویوں کے متعلق سوشلزم کے نقطہ ہائے نظر بھی آگئے ہیں ایک باب میں ادب کے اس نظریہ کے بارے میں لینن کے خیالات پیش کیے گئے ہیں، آخر میں مغربی ادب پر بین الاقوامی سیاسی و اقتصادی تغیرات کے اثرات دکھائے گئے ہیں۔ ادب کے متعلق سوشلزم کے نظریہ کے اس خبر سوسے کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ادب کو زندگی کا ترجمان ہونا چاہیے، یہ تو بالکل فطری چیز ہے لیکن خود زندگی مختلف جہتیں اور مختلف پہلو رکھتی ہے اور ان سب کی اہمیت یکساں ہو انہیں اک قلم نظر انداز کر کے اشرف المخلوقات کی زندگی کے مقصد اور نصب العین کو محض حیوانی خواہشات اور اس کا مظاہر تک محدود کر دینا انسانیت کی توہین ہے۔ گو ادب کے متعلق مصنف کے بعض خیالات صحیح ہیں لیکن ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور مذہب و غیرہ کے متعلق وہی پرانی عامیانه باتیں دہرائی گئی ہیں، بعض تاریخی غلطیاں بھی ہیں۔

”م“

جلد ۶۱ ماہِ زیح الثانی ۱۳۶۷ھ مطابق ماہ مارچ ۱۹۴۷ء
مضامین

شاہ معین الدین احمد ندوی

شذرات

مقالات

جناب مولانا عبدالباری صاحب ندوی سابق اٹا ۱۹۱۱-۱۹۷۵
جامعہ عثمانیہ

تجدید تعلیم

جناب مولوی حیدر زمان صاحب صدیقی ۱۹۲

اسلام کا معاشیاتی نظام

جناب سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب (علیگ) ۲۱۰

اثرات ٹی فنان

جناب مولوی حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی رفیق دارالافتاء ۲۱۵-۲۲۲

فناوی عالمگیر کے چند اور مولفین

استفسار و جواب

”س“ ۲۲۶

علامہ ابن جریر طبری کی دو کتابیں،

وفیات

”س“

نام گسار برائے کامات،

نواب غلام احمد کلامی مدرس

ادبیات

جناب ابو طاہر مصلح الدین صاحب ڈھاکہ ۲۲۲

نعت رسول

جناب محمد عزیز صاحب ایم اے لکچرار مسلم یونیورسٹی ۲۲۵

غزل

علی گڑھ ۱۵

مطبوعات جدیدہ

شذرات

یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اردو ہندو مسلمانوں کی مشترک زبان ہے، دونوں نے مل کر اس کو بنایا اور انہی کی کوششوں نے اس کو پروان چڑھایا، اور احسان شناس اردو دونوں کی تمدنی نشانیوں کو سینے سے لگا رکھا ہے لیکن یہ کس قدر افسوس اور عبرت کا مقام ہے کہ آج اسی صوبہ کی حکومت جہاں اردو پل کر جوان ہوئی ہے، اٹھارہ لاکھ روپے کھرا، اس کے ساتھ اجنبیوں اور پریسیوں سے بھی بدتر سلوک کر رہی ہے، اور ہندو مسلم دونوں کی اس سے بڑی یادگار کو مٹانے کے درپے ہے،

جس تک تو نے نہ چھوڑی وہ بھی اویا دھبا یادگار شمع تھی کل تک جو پر دانہ کی خاک اس بارہ میں ہم اپنے خیالات اس سے پہلے ظاہر کر چکے ہیں آج اس سلسلہ میں پاکستان سے بھی کچھ کہنا ہے،

— ۰۰۰ —

ہندوستان میں اردو کی بے بسی کے بعد قدرۃ پاکستان کی جانب اس کی نگاہیں اٹھتی ہیں کہ اسی اس کی دستگیری کی امید ہو سکتی ہے، پاکستان جس دعویٰ کے ساتھ اس نظر یہ کے ماتحت قائم ہوا ہے اس کا ناس اردو کا تحفظ محض اس کا فرض ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے بغیر اس کے مقاصد کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اردو کی خدمت و سرپرستی پاکستان کا احسان نہیں ہو گا، بلکہ خود اس کا مفاد اس سے وابستہ اور پاکستان کے مسلمانوں کی وحدت بڑی حد تک اردو پر منحصر ہے،

— ۰۰۰ —

پاکستان کے تمام صوبوں کی زبانیں مقامی اولیٰ دوسرے مختلف ہیں اردو ہی ایسی زبان ہے جو

میں سمجھی اور مغربی پاکستان کے بعض علاقوں اور خاص خاص طبقوں میں بولی بھی جاتی ہے اس لئے یہی وہاں کی مشترک زبان ہو سکتی ہے پاکستان کی تمام زبانوں میں سب سے زیادہ اسلامی اثرات مذہب اسلام سے متعلق معلومات اور اسلامی علوم و فنون کا سب سے بڑا ذخیرہ اردو ہی میں ہے اس لئے ان سے واقفیت اور اسلامی کلچر کے تحفظ اور اشاعت کا ذریعہ بھی اردو ہی ہے اور ہندوستان اور پاکستان کا جو مسلمان اردو سے جس قدر وابستہ ہو گا، اسی قدر وہ عالم مسلمانوں اور اسلامی کلچر سے بے گانہ رہے گا جس کی مثال بنگال کے مسلمان ہیں،

— ۰۰۰ —

علمی اور تعلیمی پہلو سے بھی پاکستان کی کوئی زبان اردو کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس حیثیت سے وہ ان سب میں زیادہ سربراہ دار ہے اور اتر جمہور آباد کے بدولت اس کا دامن جدید علوم و فنون سے بھی خالی نہیں رہا، جامعہ عثمانیہ میں ہرن کی اعلیٰ تعلیم اسی کے ذریعہ ہوتی ہے جس کے کامیاب نتائج سب سے بڑے ہیں اس کو اردو ہر سے ایک ترقی یافتہ زبان اور مذہبی علمی سیاسی اور تمدنی ہر حیثیت سے پاکستان کے لئے ضروری ہے، یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو ایک بنی بنائی ہوئی مکمل زبان مل گئی جو اس کی جملہ ضروریات کی کفیل ہو سکتی ہے، اردو زبان سازی کی زحمت سے بچ گیا، اس سے فائدہ نہ اٹھانا بڑی غلطی اور ناشکری ہو گی،

پاکستان کے قریب قریب کل صوبے اردو کی حمایت میں ہیں لیکن بنگال سے اس کی مخالفت کی آواز بلند ہوتی رہتی ہے، گو وہاں کے بہت سے خواص اور ذمہ دار اشخاص اردو کے حامی ہیں لیکن عام بنگالی مسلمان ابھی تک اس کے نام سے بھڑکتے ہیں، حالانکہ دوسرے صوبوں کے مسلمانوں سے ان کی اجنبیت و بے گانگی اور اسلامی تہذیب معاشرت سکون کی دوری کا بڑا سبب اردو سکون کی نادائیت ہے، اس لئے وہ سب سے زیادہ انہی کیلئے ضروری ہے،

— ۰۰۰ —

اس کا یہ نشانہ نہیں ہے کہ صوبائی اور مقامی زبانوں کی حق تلفی کی جائے یا ان کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ ضرور یہ مقصد ہے کہ پاکستان کی صوبائی زبانوں کی مقامی اہمیت کو پوری طرح قائم رکھتے ہوئے، سرکاری زبان اردو

کو بنایا جائے، اس کی تعلیم لازمی قرار دی جائے، اور رفتہ رفتہ اس کو اعلیٰ تعلیم کا بھی ذریعہ بنایا جائے۔

اردو کی ترقی و اشاعت کے وسائل پر غور کرنے کے لئے ۲۶، ۲۷، ۲۸ مارچ کو پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے لاہور میں اردو کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں پاکستان و ہندوستان دونوں کے اصحابِ علم و ادب کی شرکت کی دعوت دی گئی جو اس میں مذکورہ بالا مسائل بھی زیر بحث آئیں گے، سرکاری زبان بنانا تو حکومت کا کام ہے، لیکن ہم کو توقع ہے کہ کانفرنس میں اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کا مسئلہ اور اس کی ترقی و اشاعت کے دیگر وسائل طے کر لئے جائیں گے، اور اسے سرکاری زبان بنانے کے لئے حکومت پر بھی زور ڈالا جائے گا، اور امید ہے کہ وہ اردو کی خدمت و توسیع میں اعلیٰ ادبی اور تعلیمی اداروں کی پوری مدد کرے گی،

اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ موصوفہ سے انگریزی میں کام کرنے کے عادی چلے آ رہے ہیں، ان کے لئے دفعۃً اس کو چھوڑ کر اردو کو اختیار کر لینا آسان نہیں ہے، اور ابتدا میں ضرورتاً ان کو وقت محسوس ہوگی، لیکن اس بارہ میں اتنی بھلت کی ضرورت نہیں کہ انھیں اردو کے سیکھنے، اس سے مانوس ہونے اور اس میں کام کی مشق پیدا کرنے کا موقع بھی نہ دیا جائے، لیکن انگریزی حکومت کے خاتمہ کے بعد اس کی زبان کو بھی ویرسویر بہر حال ختم ہونا، اس لئے اس کا فیصلہ ہو جانا تو ضروری ہے، کہ حکومت کی زبان اردو ہوگی اور رفتہ رفتہ اس کو تمام شعبوں میں رائج کر دیا جائے گا۔

پنجاب ہمیشہ سے اردو کی خدمت میں پیش پیش رہا ہے، اور شمال ہند میں اردو کا مرکز و موعہ سے لاہور جو گیا تھا، اور اب تو پنجاب پر اردو کا دہرا حق ہے، اس لئے یقین ہے کہ اردو کی اس سب سے بڑی خدمت کا ہمراہی اسی کے سر رہے گا،

مقالہ

تجدید تعلیم

از

جناب مولانا عبد الباقی صاحب ندوی

”مولانا عبد الباقی صاحب ندوی (سابق پروفیسر جامعہ عثمانیہ) جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعدد خلفاء میں سے ایک ہیں، حضرت والارحمۃ اللہ تعالیٰ کے مجددانہ کا زمانہ میں پر ایک مستقل و مفصل کتاب لکھ رہے ہیں، اس کے دو سلسلے سیاسی اور تبلیغی نتائج اور الفرقان میں شائع ہو چکے ہیں، اب اس کا تیسرا حصہ تعلیمی آج معارف کے ذریعہ شائع کیا جا رہا ہے،

یہ حقیقت ہے کہ یورپ کے تعلیمی نظریات کی ہمہ گیری نے اسلامی تعلیمی نظریہ کو نہ صرف عام مدارس بلکہ ہمارے دینی مدارس والوں کے دلوں سے بھی بھلا دیا ہے، انتہا یہ ہے کہ وہ مدرسے بھی جو صرف دین کی خدمت کے لئے قائم تھے، اور جن سے سالہا سال تک دین کی خدمت انجام پاتی رہی، وہ بھی دانستہ یا نادانستہ اس سے دور سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ خوش بین، کہ و زمانہ کی ضرورت پوری کرتے جا رہے ہیں،

صاحبِ مقالہ نے مضمون کے اندر کئی جگہ نظرِ شفقت دارالعلوم ندوہ کا ذکر کیا ہے اور اس

تنقید کی ہے ہم کو اپنے عروج کے تسلیم کرنے میں کبھی ہچک محسوس نہیں کرنی چاہئے بے شبہ دارالعلوم ندوہ کے طلبہ میں اس قسم کی کمزوریان میں منتظمین مدرسہ ہمیشہ اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ ان کمزوریوں پر فتح پائیں، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ جہاں ہم اپنے مدرسوں سے ان کو دور کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے گھروں سے بھی دور کریں، اور اپنے تعلیمی زاویہ نظر کو بدلنے کی بھی کوشش کریں، تاکہ مسلمان والدین اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کو سمجھ سکیں،

آج ملک میں انگریزی سلطنت کے خاتمہ سے انقلاب کا نیا دور شروع ہو رہا ہے، یہی وقت ہے کہ مسلمان اپنے تعلیمی نظریہ کو پورے طور سے سمجھیں، امید ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ کے مسلمان اس مفہوم کو بغور پڑھیں گے، اور اس سے آئندہ کے لئے فائدہ اٹھائیں گے۔

”س“

حضرت مجدد وقت (مولانا تھانوی علیہ الرحمۃ) کی جامع تجدیدات پر بنام جامع المجہدین جو مستقل کتاب رائے کے زیر تحریر بلکہ قریب تکمیل ہے، یہ اسی کا ایک اور باب ہے، اس سے پہلے ایک باب قومیات و سیاسیات حاکمہ کا اسی معارف میں اور ایک تجدید تبلیغ کا رسالہ الفرقان (لکھنؤ) میں شائع ہو چکا ہے،

جن اہل علم و بصیرت حضرات کی نظر حدیث تجدید کے مغرور مدعا پر ہے، وہ جان سکتے ہیں، کہ وقت کی بڑی دینی و اسلامی خدمت تجدید یافتہ پیغام اسلام کی اشاعت ہے، یوں تو ختم نبوت کے بعد سے برابر تجدید و بعثت مجتہدین کا سلسلہ صدی بصدی اسی طرح جاری ہے، جس طرح ختم نبوت سے قبل انبیاء علیہم السلام کی کابارہی تھا، نیز ختم نبوت کے بعد ہی بے تعلیمات دین میں طرح طرح کے مفاسد کی راہ یابی ہر ماہ بعد کی میں، قبل سے جس طرح بڑھتی گئی ہے وہی معلوم و مسلم ہے، اور اب تو طول و عرض و عمق دین کے سارے اہل میں یہ مفاسد اس طرح سراپت کر گئے ہیں، کہ مشکل سے عقائد و اعمال کا کوئی گوشہ و ریشہ ان سے محفوظ

۱۔ ہجری ۱۳۸۵ و فروری ۱۳۸۵ کے مہینوں میں شائع ہوا، ۲۔ ماہ شعبان و رمضان،

ہو گا، اس لئے لازماً اب تجدید دین کے لئے ایسے ہی جامع مجتہدین کی بعثت کا وقت تھا، جس کی تجدید ساری کجراہیوں کی تسدیدات کو جامع ہوں،

حضرت مجدد وقت کی اس جامعیت کا اندازہ حضرت کی کم و بیش ایک ہزار تصانیف کی وسعت اور

ان کے مطالعہ سے بخوبی فرمایا جاسکتا ہے، دین کے سارے ایمانی و علمی ابواب و احکام کا کوئی چھوٹا بڑا جز

جو ذرا بھی اصلاح طلب یا محتاج تجدید رہا ہو، ایسا نظر آئے گا، جو حضرت علیہ الرحمہ کی جامع نظر سے نظر انداز

ہو، اہل حضرات کو متوجہ نہ پا کر اس نااہل نے اپنی بری بھلی نعم و بساط کے موافق ہزار ہا ہزار صفحات کو چند

مفہوموں میں سمیٹنے کی سعی میں بھی پیش نظر رکھا ہے، کہ حضرت کی جامعیت تجدید کے کم از کم نمایان خد و خال اس

رقعہ میں نظر آجائیں جس کا بہت کچھ اندازہ خود حاضر وقت باب (تجدید تعلیم) اور اس کے قبل کے مذکورہ

شائع شدہ ابواب سے فرمایا جاسکتا ہے، قومیات و سیاسیات، تبلیغ و تعلیم وغیرہ کے یوں تو ہر شعبہ میں

مسلمانوں کی مختلف جماعتیں اپنی اپنی راہ کے مطابق کام کر رہی ہیں، اور اسلام ہی کا نام لے کر کر رہی

ہیں، لیکن چونکہ اکثر صورتوں میں اسلام کے اصلی اصول و تعلیمات اپنی بے غبار اور صاف ستھری تجدید یافتہ

شکل میں سامنے نہیں، اس لئے قدرۃ فکر و عمل کے تیز زیادہ تر نشاۃ کے باہر گرتے ہیں، صدی بصدی

تجدید دین کی یہی بڑی حکمت و مصلحت تھی، کہ دنیا کا آخری دین ہر صدی کے نو پیدا مفاسد سے پاک ہو کر

اپنے جہاں و کمال کے ساتھ تروتازہ صورت میں دنیا کے سامنے برابر موجود رہے، تاکہ کم از کم مخلص اہل طلب

اہل دین تو دین کی طلب و خدمت میں نادانی سے ترکستان کی راہ پر نہ چل پڑیں،

لیکن کسی عجیب بات ہے کہ بعض حضرات پر (جس کا بڑا سبب حجاب معاشرت معلوم ہوتا ہے) حضرت

مجدد وقت کے لئے جامعیت اور بعثت کا لفظ استعمال کرنا گراں ہے، حالانکہ بعثت کا لفظ خود تجدید کی مشہور

معنی میں استعمال فرمایا گیا ہے، اور جامعیت ایک ایسا واقعہ ہے جو حضرت کے اصلاحی و تجدیدی کاموں

کی ہم گیری کو پڑھ کر جیسا ابھی عرض کیا گیا، ہر اکھ والا خود اپنی آنکھ سے دیکھ لے سکتا ہے، البتہ اس کا کوئی

دیکھتا سب کچھ ہوں لیکن سوچتا کچھ بھی نہیں

حدیث کہ صاحب الفرقان جیسے محترم و مخلص صاحب علم و عمل کے نزدیک تو حضرت کی اصلاحات و ہدایات کو آپ کے منصب مجددیت کی بنا پر پیش کرنا ان کی افادیت کے دائرہ کو بہت محدود کر دیتا ہے اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ حدیث تجدید کو اب منسوخ قرار دے دیا جائے، اور اگر کسی کا مجدد ہونا انصاف نصف النہار کی طرح نظر آ رہا ہو، تو بھی اُس کی مجددیت کا نام زبان پر نہ لانا چاہئے، اے ابن سخن راہ جواب است تو خود می دانی

رہا یہ کہ کسی بزرگ کی اچھی سے اچھی تعلیمات اور سیدھی سے سیدھی اصلاحات کو بھی اگر اس کے اہل زمانہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے کہ ان بزرگ کے لئے کوئی خاص منصب تسلیم کرنا چاہیں، تو اس کا دائرہ قبول بہت ہی محدود ہو گا، تو طلب حق کی راہ سے اس حجاب معاشرت کو ہٹانے کی سعی کرنی چاہئے خصوصاً اہل حق کو نہ یہ کہ اُسے چشمہ آفتاب ہی کا نام لینا گناہ قرار دیا جائے،

البتہ یہ بالکل سچ ہے کہ مجددیت کوئی ایسا منصب نہیں، جسے منوایا ہی جائے، اور بلاشبہ یہ بھی ضرور نہیں کہ کسی دور کا مجددین کے ہر شعبہ میں جو کچھ کے وہ سب واجب التسلیم ہی ہو، یہ شان تو صرف نبوت کی ہے، اس وسوسہ کا محترم موصوف جیسے اہل علم کی طرف سے تو قطعاً راقم کو وسوسہ تک نہ تھا، ہاں ان کے یا معاذیہ اعتراض کر سکتے، یا پیدا کر سکتے تھے، اسی لئے قومیات و سیاسیات والے مضمون کے سلسلہ میں معارف میں پہلی دفعہ ہی حضرت کی مجددیت کی طرف متوجہ کرتے وقت اس بے غیاء و وسوسہ یا اعتراض کی نسبت عرض کر دیا گیا تھا کہ

نہی و مجددین ایک فرقہ ہے کہ نبی وقت پر ایمان نفس نجات و مغفرت کے لئے لازم نہ

بمخلاف اس کے مجدد وقت کی یافت و پیر و پیرو پر نجات موقوف نہیں وہ تو انشاء اللہ خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نفس ایمان کے بعد بھی مرہٹ کر حاصل ہی ہو جائے گا، لیکن دین کے اصل دھماکے سرخسہ تک پہنچنا، اس کی کامل و بے غبار تعلیمات کو سمجھنا اور ان پر عمل کی دینی و دنیوی برکات کا پوری طرح حاصل ہونا اس کے لئے بلاشبہ مجدد وقت کا پانا، اور اس کا دامن تھامنا لازمی ہے، ورنہ پھر پشت مجددین اور تجدید دین کے کوئی معنی نہیں، بیشک مجدد نبی کی طرح معصوم نہیں ہوتا، بشری لغزشیں اس سے بھی ہوں گی، لیکن دیگر علماء و محققین کے مقابلہ میں نسبت کم، اس لئے مجدد وقت کی تجدید کا قبول و اتباع اسلم و احوط ہر حال میں ہوگا اس کے علاوہ اسی سلسلہ میں مجدد کی یافت و اتباع کے کچھ اور فوائد و مصالح بھی عرض کئے گئے ہیں اگر محترم موصوف ان کو ایک نظر مکرر ملاحظہ فرمائیں تو غالباً یہ نہ فرمائیں گے کہ مولیٰ موصوف (راقم احقر) نے مجددیت کے مسئلہ و منصب کو بنیاد بنانے میں جو دینی مصلحتیں سمجھی ہوں ہم ان کے ادراک سے قاصر ہیں، کیونکہ مجددیت کا مسئلہ اگر غور فرمائیں تو اتنی بڑی دینی مصلحت پر مبنی ہے، کہ اس کے بغیر ختم نبوت کے عقیدہ ہی کو سنبھالنا مشکل ہے، دینی مفاسد تو (معمولی عقائد و اعمال کا کیا ذکر کفر و شرک تک کے روز افزوں ہیں، پھر آخر نبوت کی ضرورت کیسے ختم ہو گئی، ایسی ہی باتوں کو سہارا پکڑ کر تو خود نبوت میں بہت سے متنبی اٹھ کھڑے ہوئے، ان چیزوں کی مفید تفصیل انشاء اللہ اصل کتاب کے مقدمہ میں ملے گی، سر دست اگر یہ اشارات بھی ماقبول ہیں، تو اس کے سوا کچھ عرض کرنا نہیں کہ ع

محبوب من است انچہ بنزدیک تو زشت است

بہر حال حضرت علیہ الرحمہ کی تعلیمات و تجدیدات سے یوں تو الحمد للہ مختلف طبقات کے اہل سعاد کی ایک کثیر تعداد فیضیاب ہے لیکن نسبت جدید طبقہ نام کے علاوہ حضرت کے اصلی اصلاحی کام سے بہت ہی کم آشنا ہے، حالانکہ ایک طرف وقت کے حالات نے مسلمانوں کی دنیوی قیادت و رہنمائی کی عنان

بالنکبہ اسی طبقہ کے پانچویں پہنچا دی ہے، دوسری طرف انہی حالات نے خود دنیا ہی کی راہ سے اس طبقہ کے اندر دین کی ایک طلب بیدار کر دی ہے، اس نے اگر ان کی رسائی دین کی صحیح فکر و عمل تک پہنچا تو انشا اللہ ان ہی کے ہاتھوں دنیا میں دین بجا سکتی ہے،

راقم بذاتے بھی جامع الجہد دین نام کی کتاب میں اس خیال کو خاص کر پیش نظر رکھا ہے اور اس نے جابجا بعض باتوں کی تفصیل میں خود اپنی طرف سے تطویل تک میں تامل نہیں کیا گیا، تاہم اپنی نااہلی کا پورا ادراک ہے اور اصل میں اس خدمت کے بڑے اہل حضرت سید لطائف مولا ماسید سلیمان صاحب ندوی حضرت گیلانی مولانا سید مناظر احسن، اور حضرت دریا بادی (مولانا عبدالماجد) جیسے حضرات تھے، کہ ایک طرف مجددِ وقت کے مقام و مرتبہ سے آگاہ ہیں، اور دوسری طرف خود جدید طبقہ میں مقبول و مسلم شاہیر اہل قلم کا درجہ رکھتے ہیں، پھر ان حضرات پر حضرت علیہ الرحمہ کے ساتھ عقیدہ تسمد انہ و خادمانہ تعلق و نسبت کی بنا پر اس جہد کا حق بھی زیادہ عائد ہے۔

اور حضرت دریا بادی صدق کی وساطت سے اس حق کو کچھ نہ کچھ ادا بھی فرماتے رہتے ہیں، جس کی بدولت کم از کم صدق خواں طبقہ حضرت علیہ الرحمہ سے تھوڑا بہت روشناس ہو گیا ہے، گو سندر کے چند نظرات ہی کی حد تک سہی، حضرت سید العائف نے بھی جدید طبقہ ہی کو خصوصاً پیش نظر رکھ کر اسٹرنٹ السوارخ کو جہد قابل من ڈھالنا شروع کر دیا تھا، مگر پھر بھوپال کے تعلق اور دیگر مصروفیات نے شاید حق تقدم حاصل کرنا کاش مکرر توجہ فرما سکتے، اپنا تمام اسلام کے ایک بڑے سرگرم رکن سے یہ معلوم کر کے دل باغ باغ

۱۔ استاد انٹرنی کے امیر خیر و حضرت خواجہ عزیز احسن صاحب رحمۃ اللہ کی مرتب فرمودہ عاشقانہ و والہانہ ساتھ ہی مستند و مکمل تین جلدوں میں سوانح حیات سے جو حضرت علیہ الرحمہ کی حیات مبارکہ ہی میں شائع ہو گئی تھی، اور جس کا استناد اس سے بڑھ کر کیا ہو گا، کہ خود حضرت کی ہر توثیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے، یہ دو سالہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کی یادگار میں لاہور سے نکلنے والا تھا، مگر ۱۵ اگست کے بعد کے حالات کی بدولت دیکھنے تک نہ نکلتا ہے،

ہو گیا کہ انہوں نے اپنی سرگرمی سے ہمارے حضرت گیلانی سے بھی غالباً حکیم الامت کا جادہ اعتدال کئے نام سے ایک مضمون حاصل کر لیا ہے، اگر مولانا گیلانی کے قلم کی عنان ادھر بھر جائے، تو وہ احسنت و سرعت و ذوق کا یہی جامع ہے کہ ایک آدھ سال ہی میں دوسروں کی طرف سے بھی اس فرض کفایہ کو پورا فرما دے سکتی ہے، آخرین ان معروضات کے ساتھ دہی درخواست ہے، جو پہلے اسی معارف اور پھر الفرقان میں پیش کی جا چکی ہے، کہ حضرت جامع الجہد دین علیہ الرحمہ کے مندر کی اور گہرائی کو مختلف ابواب کے اُن کو نہ دین پیش کرنے سے اس نااہل و نادان سے جو کوتاہیان اور غلطیان ہوئی ہوں، ان پر اگر مطلع و متنبہ فرمایا جائے تو بڑا احسان ہو گا، اور کتاب کی اشاعت میں انشاء اللہ اس کا ازالہ ہو سکے گا، بلکہ فرید درخواست یہ ہے کہ جو حضرات محض مجدد کے نام سے ناراض ہو کر استفادہ کے دروازہ کو اپنے اوپر بند کر لینا چاہتے ہوں، وہ مجدد نے بغیری اعتقاد و عناد و دونوں سے خالی الذہن ہو کر حضرت کی تجدیدات نہ سہی اصلاحات پر غور فرمائیں اور اُن میں جو مسامحات نظر آئیں، اُن سے بھی مطلع فرمائیں، تاکہ اُن کا بھی ازالہ ہو سکے، کیونکہ معصوم تو بہر حال حضرت نہ تھے، اور اپنی تصنیفات کی اصلاح کے لئے خود ترجیح الراجح کا ایک مستقل باب کھول رکھا تھا، معارف میں قومیات و سیاسیات کا جو باب شائع ہوا، اُس کو حضرت کے بہت سے ایسے اکابر خفا اور اہل عقیدت نے جو حضرت ہی کی طرح لیگ یا کانگریس کے اکھاڑوں سے عملاً کنارہ کش تھے بالائینا اور توجہ سے ملاحظہ فرما کر احمد شہد بڑی حد تک اپنی تصویب و توثیق سے ہمت بخشی ہے البتہ بعض حضرات نے کچھ جزئی ترجمات کا مشورہ دے کر شکر گزار فرمایا ہے جس سے انشاء اللہ اصل کتاب میں استفادہ ہو گا و لا جوع عند اللہ۔

تعلیم کا مطلب فرنگی و جل کے اس دور کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اکثر سیاہ کو سفید اور زنگی کو کافور کا نام دے کر پروگنڈے کا ڈھول اس زور سے پٹیا گیا ہے، کہ اس کے مقابل دوسری آواز کان پڑنا کی نہیں دی، یہی برعکس نام نہند زنگی کافور کا معاملہ تعلیم کے ساتھ ہوا ہے، کہ یہ لفظ شکر بے ساختہ

ذہن اسی نام نہاد نظام تعلیم کی طرف جاتا ہے جس کا جال کروڑوں، اربوں کے مصارف سے اسکو لو کا بچوں اور یونیورسٹیوں کی سرنگھٹ عمارتوں کے اندر ساری دنیا میں پھیلا دیا گیا ہے حتیٰ کہ تعلیم یافتہ سے مراد اب اسی تعلیم کا حامل استعار ہوتا ہے، اس لئے حضرت مجدد وقت کی تعلیمی تجدیدات و اصلاحات کا محل و مقام سمجھنے کے لئے ذرا خود تعلیم کا صحیح مطلب سمجھ لینا مقدم ہے،

تعلیم کے صحیح معنی متعلم کو اس کے مقصد و وجود اور اس مقصد کی تکمیل کے لئے علم عطا کرنا ہیں لیکن تعلیم جدید نے انسان کو اپنے اور کائنات کے وجود کا جو علم و تصور عطا کیا ہے، وہ یہ کہ سارا کارخانہ عالم بس ایک خود رو خجل ہے جس کا کوئی باغبان نہیں، جس نے برگ و بار اناج و اثمار کو کوئی خاص مقصد پیش نظر رکھ کر قصد و ارادہ کے ساتھ لگا یا ہو، اس خجل میں طرح طرح کے خود رو جانور، چرند و پرند بھی بھرے ہیں جن میں سے ایک انسان بھی ہے، البتہ وہ سب سے اعلیٰ درجہ کا جانور (Highly organized) یا سب سے بڑھیا جانور ہے، مگر ہے جانور ہی، اور اس خجل کے دیگر خود نباتات و حیوانات کی طرح اس کو بھی کسی دیدہ و دانستہ مقصد سے نہیں پیدا کیا گیا ہے، اس لئے اس کی حق میں تعلیم کے یہ معنی بھی بالکل بے معنی ہیں کہ وہ نام ہے اس کے کسی خاص مقصد اور تکمیل مقصد کی علم آموزی کا،

انسان اور کائنات کے متعلق اس علم و تصور کی منطق کا لازمی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے، کہ خجل کے دوسرے جانوروں کی طرح یہ بھی زندگی کی ساری تنگ و دو اور کشمکش، کھانے پینے رہنے سنے اور جننے جانے (یا تولد و تناسل) کی نذر کر دے، البتہ چونکہ یہ اعلیٰ درجہ کا جانور ہے، اس لئے اس کی بدد و مانع کے سامان بھی قدرۃ اعلیٰ درجہ کے ہون گئے، جانور اگر بھٹ میں رہتے ہیں، تو یہ بھگہ میں رہتے وہ اگر چوچک کر کھاتے ہیں، تو یہ میز کرسی پر کھائے وہ اگر توالد و تناسل کے وظائف میں مدد سے نظری طریقوں سے انجام دیتے ہیں، تو یہ ان کو کوک شاستر کا آرٹ بنا دے،

غرض جب انسان میں حیث انسان کا نہ کوئی جداگانہ مقصد و مقام ہے، نہ ماضی، نہ مستقبل، یعنی نہ ماضی کی طرف اس کی آفرینش میں کسی کی مرضی و مشیت یا قصد و ارادہ کو دخل جس کی بنا پر اس کے وجود کا کوئی خاص مقصد و مراد یا مطلب یعنی ہون، نہ مستقبل میں اس کی موجودہ زندگی کا کوئی حساب کتاب یا جزاء و سزا، نہ اس کے سوا ہر ہی کیا سکتا ہے، کہ وہ آغاز و انجام سے یکسر بے پروا ہو کر تمام تر اسی سامنے کی مادی و فانی زندگی کے ماکولات و مشروبات، شہوات و رغبات، جاہ و جلال، آرائش و نمائش، اکبریا کی و سر بلندی کے انفرادی و اجتماعی مقابلہ و مسابقت میں سرتاپا غرق رہے، اور اسی کو تعلیم و تہذیب، ترقی و تمدن کا کمال جانے، ساتھ ہی چونکہ اس اعلیٰ درجہ کے جانور (انسان) میں اعلیٰ درجہ کی عقل و ذہانت بھی ہے، اس لئے بالآخر اعلیٰ درجہ کے حیوان سے ترقی کر کے اعلیٰ درجہ کا شیطان بن جاتا ہے، اور اس بے لگام عقل و ذہانت کی بدولت ایک طرف ذہنی و مادی عیاشیوں کا شکار ہوتا ہے، اور دوسری طرف طرح طرح کی ایجادات و اختراعات سے حیوانی و جسمانی راحت و لذت، عقلی و ترفیع کے سامان تیار کرتا ہے، پھر قدرۃ اسی میدان میں افراد و اقوام سب کی دوڑ شروع ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو ڈھکیل کر آگے نکل جانے میں بھی اسی اعلیٰ درجہ کی عقل و ذہانت سے مطلب برآری کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی مکاریوں اور چالاکیوں سے کام لیتا ہے اور ان کو سیاسیات و معاشیات وغیرہ کی ظاہر فریب و خوشنما اصلاحات میں تعبیر کر کے زندگی کا نام ہی کا نور نہیں دکھتا بلکہ ایسا مسکور کر دیتا ہے، کہ سیاہ و اقواسفید دکھلائی دینے لگتا ہے، آدھمک بحیثیتون انحصار بحسنون صنعا،

لازمًا ایسی بے سرو پا تعلیم جس کے تصور میں نہ زندگی کا کوئی سر ہے نہ پیر نہ ماضی، نہ مستقبل، نہ بد نہ نیک، نہ درہ قدرۃ محض حیوانی یا مادی زندگی کے تعیش و تفوق کے لئے فرد فرد، قوم قوم اور ملک ملک کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں نبرد آزما کر دیتی اور انسانی بستیوں میں خجل کے قانون کے سوا کوئی قانون کا فرمان نہیں رہ جاتا، البتہ خجل کے جانور میگو اور پیچہ مارتے، یا دانت سے نوچتے پھاڑتے ہیں وہ بھی ایک نے

بہت سے بہت دوچار کرکھا جا ڈالا، لیکن یہ اعلیٰ درجہ کا تعلیم یافتہ جانور اپنی عقل و تعلیم کے زور سے ایٹم بم کی طرح
 ہی دار میں شہر کے شہر بڑھوں، بچوں، عورتوں، بیماروں کی تیز کے بغیر نیست و نابود کر ڈالتا ہے، اس
 شہر بے مدار تعلیم کی بدولت ساری زمین شہر و فساد سے بھر گئی ہے، جنگوں اور خانہ جنگیوں نے کسی گوشہ میں
 و امان کا نشانہ نہیں چھوڑا، جنگ عظیم اور پھر جنگ عالمگیر کے برپا کئے ہوئے انفرادی و اجتماعی معاشرے
 ختم نہیں ہوئے، بلکہ روز افزوں ہیں، کہ تیسری جنگ عالم سوز کے فریق و انت نکال کر نمودار ہو گئے
 ہیں اور ہاتھ پل جگ پر ہے۔

ابھی حال ہی میں امریکہ کے ایک وظیفہ یاب امیر البحر کا مضمون شائع ہوا ہے کہ مختلف قوموں نے
 دراز فاصلوں تک تباہی و بربادی پھیلانے والے ایسے آلات حرب بنائے ہیں جو دسے زمین سے ان
 حیوانی اور نباتی زندگی کا آخری نام و نشان تک مٹا ڈالیں گے، (پائیرس راکٹورس ص ۱۱) اور
 ساری برکت انہی بڑے نام والے علوم جدیدہ حیاتیات (بیالوجی) جوئیات (بیکٹریالوجی) و
 (کلائماٹولوجی) وغیرہ کی ہے، جن پر عصر جدید کی تعلیم و ترقی کو سب سے زیادہ فخر ہے،

خود ہمارے ملک ہندوستان میں اسی تعلیم جدید کے سوا قانون کی حاصل کردہ آزادی کی برکات
 نے چند ہفتے کے اندر ہی کشت و خون کی آزادی کا جو ناقابل بیان بازار گرم کر رکھا ہے، وہ انگوٹوں
 سانے ہے، سیکڑوں ہزاروں سین لاکھوں انسان جان دایمان، جان و مال، عزت و آبرو، وطن و
 سے خروم کئے جا چکے، سفر و حضر میں کہیں ان نہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آگے اور کیا کیا دیکھنا پڑے گا
 تعلیم جدید کا مبلغ پرواز اگر کشت و خون، شہر و فساد کے اس دہال و نکال تک بفرقی محال نوبت نہ بھی
 آئے تب بھی تعلیم جدید کا ناقص (پٹلم)، اپنے بے آغا و بے انجام تصور تعلیم کی رو سے قدرۃ صرف نفسانی
 و حیوانی زندگی، لذت و مسرت جاہ و مال کے مابین ہی رقص کرنے پر مجبور ہے، علم و تعلیم کے اس مبلغ پرواز
 کا ایک دھچپ تجربہ خود حضرت علیہ الرحمہ نے اپنا نقل فرمایا ہے کسی مقام پر حضرت کی،

ایک انگریز جنٹ سے اس کی خواہش پر ملاقات ہوئی، دو سال گفتگو میں اس نے پوچھا کہ تم
 کتاب نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، تو آپ کو کتنا روپیہ ملا، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے
 دل میں کہا کہ داد و دس یہ ہے آپ کا مبلغ پرواز اور سطح نظر جب میں نے کہا کہ کچھ نہیں ملا تو
 بڑے تعجب سے پوچھا کہ اتنی بڑی کتاب لکھی، اور کچھ بھی نہ ملا تو پھر کیا فائدہ اتنی محنت ہی
 کیوں کی، خیر میں نے اس کے مذاق کے مطابق اس کو سمجھایا کہ اس سے مجھے دو
 فائدے ہوئے، ایک تو یہ کہ علاوہ اس زندگی کے ہم مسلمانوں کے اعتقاد میں ایک دوسری
 زندگی بھی ہے، وہاں ایسے کاموں کا عوض ملنے کی ہم کو توقع ہے۔

یہ زما جبکہ مبلغ علم کی سمجھ میں کیا آتا، البتہ آگے جب حضرت نے فرمایا کہ
 دوسرا فائدہ دنیا کا بھی ہے کہ میں نے یہ تفسیر اپنے بھائی مسلمانوں کے فائدہ کے لئے لکھی جو
 جب اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے، کہ میری قوم کو اس سے نفع
 پہنچ رہا ہے، چونکہ یہ تقریر اس کے مذاق کی تھی، اس کے نظریں میری بڑی وقعت ہوئی،
 غرض جو روپیہ سپاہ و جاہ کو مقصود رکھے گا، وہ ضرور ایسے شخص کو ملے گا کہ بڑا بے وقوف ہو
 کہ شخص دین کے لئے اپنا جاہ و مال سب برباد کر دیا،

(دعطاء طریقی القلندر ص ۳۵ ۳۶)

لاکھوں کروڑوں کے سامانوں اور ملک بوس ایوانوں کے اندر بڑے بڑے دعووں کے ساتھ
 آج کل جو تعلیم دی جاتی ہے، بھلا بتلائے کہ اس کا مبلغ پرواز اس فانی و مادی زندگی کے جاہ و مال لذت
 مسرت کے سوا کیا ہے، بہت بلند اڑے تو انفرادی سے آگے اجتماعی یا قومی دلیکی، یا نرے زبانی دعووں
 میں اور بھی اونٹنے اٹھے، تو ساری انسانیت کے لئے انھیں چند روزہ حیوانی منافع و نفسانی لذت کو
 نظر نہ کرنا سبب فرد قوم یا انسان زیادہ سے زیادہ ایک اعلیٰ درجہ کا حیوان ہے، اور دیگر حیوانات کی

طرح کھاپی کرم جانے کے سوا اس کا کوئی اور انجام نہیں، تو پھر اس کی تعلیم میں زیادہ سے زیادہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ حیوانی لذات و فوائد فراہم کرنے سے آگے نظر آخر جا ہی کیسے سکتی ہے، خواہ اس کا بیج بالآخر اعلیٰ درجہ کے حیوان سے ترقی کر کے اعلیٰ درجہ کا شیطان بن کر خود اس دنیاوی زندگی کی خودکشی اور اس کے امن و امان بلکہ ساری آبادی کی بربادی کی صورت میں ظاہر ہوا،

سو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ اسلام کے تصور میں انسان نہ برا اعلیٰ درجہ کا حیوان ہے، نہ اسلام کا تعلیمی تصور اس کی عارضی و فنی حیوانیت کو ترقی دے کر اس کو اعلیٰ درجہ کا شیطان بنانا چاہتا ہے۔ انسان انسان ہے، اور اس کی تعلیم کا مقصد اس کو انسان کامل بنانا ہے، اسلام کی نگاہ میں انسان کی اصلی انسانیت نفخت فیہ من روحی والی الہی روحانیت ہے، اس روحانیت کے مطالبات اتنے اعلیٰ و نامحدود ہیں کہ ان کی سمائی دنیا کی ادنیٰ و محدود زندگی میں ناممکن ہے، وہ اس زندگی کو فنا و انجام سے نا آشنا، یا ماضی مستقبل سے غیر مربوط لایعنی و عبث قرار نہیں دیتا، بلکہ اس فانی و محدود کا دامن ایک غیر فانی و غیر محدود ذات و انجام سے بندھا ہوا ہے، واللہ خیر و البقی والاخر خیر و البقی اور دینی تعلیم کا مقصد دنیاوی زندگی کو اسی خیر و البقی کے شایان شان بنانا ہے، نہ کہ انجام و منزل سے آنکھیں بند کر کے خود راستہ ہی کو منزل بنا لینا، اور اس طرح خوردن برائے زلیتن، اور پھر زلیتن برائے خوردن کے چکر میں جان دیدینا جس کو راقم ہذا اس گندی زندگی کے مناسب گندی مثال میں طعام خانہ اور پانچا کے درمیان چکر کاٹنے کی زندگی کہا کرتا ہے، کہ کھانا اور گھنہ، اور پھر کھانا اور پھر گھنہ، اور یہی کرتے کرتے جان و دل کی طرح مرجانا، اور کبھی یہ سوال تک نہ پیدا ہوتا کہ کھانا پینا سب کچھ ہمارے لئے، تو ہم آخر کس لئے؟ دین اور تعلیم دین دراصل اسی سوال کا جواب ہے، کہ ہمارا حقیقی مقام و مطلب *aim* *place in nature*۔ اس کائنات میں کیا ہے، یا بالفاظ دیگر تمام علوم و فنون کا موضوع انسان کی اس دنیوی زندگی کے کسی نہ کسی شعبہ کی مادی و حیوانی ضروریات و حاجات

پورا کرنا ہے، اور علم دین کا موضوع (بلکہ دین کی نگاہ میں علم نام ہی اس کا ہے جس کا موضوع) خود اس زندگی کا مقصد و فتنی متعین کرتا ہے، اور دینی تعلیم کا مقصد اسی مقصد و فتنی تک پہنچانا ہے ان للہ ولھا۔ فانھوا الی نہا یتکلم۔

اصل میں تو یہ گفتگو اور زیادہ تفصیل و تطویل کی طالب ہے، جو انشاء اللہ مستقلاً اپنے موقع پر ہوگی یہاں مختصراً اہل بصیرت کے لئے چند اشارات عرض ہیں،

۱۔ انسان اور کائنات کی فطرت و ساخت میں ایک اعتبار سے بڑا تضاد ہے، انسان کی الہی بار دہانی فطرت خیر مطلق، بقاے دوام اور نامحدودیت کی طالب ہے حتیٰ کہ لباس و طعام بہکن و قیام کی خالص نفسانی و حیوانی لذات و حاجات تک جن میں دیگر حیوانات اپنی جبلت کی بندھی ہوئی راہ پر کھانے پینے جاتے ہیں، ان میں بھی انسان کسی ایک نقطہ پر چین نہیں لیتا، نہ کسی نقص و شر کو باقی رہنے دیتا چاہتا، بلکہ کامل سے کامل تر اور خوب سے خوب تر کی دھن میں لگتا رہتا ہے، کہ

ہے جسکو کہ خوب سے ہو خوبتر کمان اب دیکھے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کمان

لیکن کائنات کی ساخت ایسی واقع ہوئی ہے، کہ یہاں کی ہر شے محدود و فانی، اور ہر چیز کے ساتھ شر توام ہے، جو خود اس بات کی فطری دلیل ہے، کہ انسان کی یہ زندگی کسی اور زندگی کی غالب ہے، جہاں کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہونی چاہئے، کہ انسان کی مشیت نامحدود ہو جائے، جیہ چاہے وہ ہو، جو مانگے، وہ پائے، و لکھ فیہا ما تشتھی انفسکم و لکھ فیہا ما تدعون اور یہ زندگی اسی نامحدود و زندگی کا محض راستہ ہے، نہ کہ خود منزل مقصود، اور راستہ کی کامیابی ہی ہے، کہ نظر کسی وقت بھی منزل سے روگردان نہ ہو، نہ کوئی قدم بے راہ پڑے،

۲۔ اب اگر انسان کا کوئی عقلند قافلہ منزل کو فراموش کر کے راستہ یا مسافر خانہ ہی کی راحت و لذت کے مقابلہ و مسابقت میں لڑا لڑا کر جان دیتا ہو، تو اس کی منزل معلوم راستہ بہر حال راستہ ہے،

اس میں منزل کی کامل آسودگی کی فکر حاکم کے سوا کیا ہے، اس طرح انسانوں کے مختلف افراد اور قافلے (اقوام) اپنی فطرت کے نامحدود مطالبات کا سارا زور اگر اس دنیا کے جاہ و مال کے محدود مطالبات و لذات پر لگا دین، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بھی اور کتوں کی جنگ اور خودکشی کے سوا کیا نکل سکتا ہے؟

فَسَوِّ اللَّهَ فَاَسَا هُمْ اَنْفُسَهُمْ

میں یہ دو باتیں اگر سمجھ میں آجائیں، تو اسلامی تعلیم کی اس بنیاد کو سمجھ لینے میں بھی کوئی دشواری نہ ہوگی، کہ اس کا اصلی مقصد مستقبل کی اُس خیر و باقی زندگی کی فلاح و کامیابی ہے، جو انسانی فطرت کے اعلیٰ حقیقی مطالبات کی کامل آسودگی کا منظر ہوگی، اور موجودہ زندگی کی حیثیت مقصود کی ہمیں، بلکہ وسائل کی ہے، اساس و وسیلہ کو مقصود بنانا ویسی ہی خود فریبی و نادانی ہے، جیسے بیل آدمی خود مال کو مقصود بنا کر اس کے نیچے عزت و راحت سب کچھ بلکہ جان تک گنوا دیتا ہے، اور نتیجہ الٹ کر یہ ہوتا ہے، کہ روپیہ پیسہ جس عزت و راحت کا وسیلہ تھا، اسی سے محروم رہتا ہے، دین یوق شیخ نفسیہ قار لئلا

هُمُ الْمَفْلُحُونَ

میں خسر خدا، آخرت کو فراموش کر کے جاہ و مال پر جان دینے والی تعلیم کا اُنکھوں کے سامنے ہو کہ خود دنیا بھی اس کی بدولت آخر کار جہنم بن کر رہی، افراد و اقوام سب اسی جاہ و مال کی آتش رقابت میں بھسم ہوتے جا رہے ہیں، اور قلب کا آرام و اطمینان بادل کا سکھ چین، حکومت و وزارت کی کرسیوں کو نفیب، صنعت و تجارت کے کارخانوں اور کوٹھیوں میں ہر بکے سینہ میں ہل میں مزید کی جھجک رہی ہے، و من اعرض عن ذکر ہی فات لہ معیشہ ضعیفہ

راز دی ہے کہ جب مطلوب قلیل و محدود ہو، اور طلب کثیر و نامحدود ہو تو پہلی طلب میں رقابت و فحمت ناگزیر ہے، دنیا کا حال یہی ہے کہ یہ اور اس کی ہر شے جاہ و مال، حکومت و تجارت، لذت و راحت، سب ہی انسان کے نامحدود مطالبات کے مقابلہ میں نہایت محدود، اس نے اگر سا مارو

ان ہی کی مطلوبیت پر صرف کر دیا جائے، اور تعلیم یہ ہو کہ اس فانی و محدود زندگی کے ان فانی و محدود مسئلوں کے سوا آگے کوئی خیر و باقی "مطلوب" ہے، نہ خیر و باقی زندگی، بس جو کچھ ہے، یہی محدود ذاتیں دنیا، اور یہی ذاتیں دنیا کی جس کو جو کچھ لینا ہے، ہمیں لینے، تو یہ جنگ و خانہ جنگی کا علانیہ اعلان و مبارزت نامہ نہیں تو اور کیا ہے، اور اسی راستہ پر چل کر بالآخر اگر ساری زمین قومی و بین الاقوامی کارزار کا میدان بن گئی، تو تاسف جتنا ہو، لیکن تعجب کی کیا بات ہے،

پھر اس اندھیر کا کچھ ٹھکانا ہے، کہ اگلے دین کی تعلیم ہی کو شر و فساد کی جڑ مشہور کر دیا گیا، جو اس محدود فانی دنیا کی محدود و فانی مطالبات و لذات سے انسان کی نظر کو ادنچا کر کے اس کی اصلی فکر و عمل کی غماز کو باقی و نامحدود کی طرف موڑ دینا چاہتی ہے، کیونکہ خدا و آخرت ہی ایک ایسا غیر فانی و غیر محدود مطلوب ہے، جو ایک طرف انسان کی غیر محدود و طلب کی تمام و کمال تشفی و آسودگی کا ضمان ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف اس دنیا کے فانی و محدود و حیوانی و مادی مطالبات و لذات سے نظر کو ادنچا کر کے جاہ و مال تجارت و صنعت، حکومت و سیاست کی باہمی عداوت و رقابت اور روز و رز کے فساد و خوریزی سے نجات بخش سکتا ہے، اس لئے کہ خدا و آخرت دنیاوی دولت و حکومت کی طرح کوئی ایسی حقیقت نہیں کہ اگر ایک حصہ پر کسی ایک کا قبضہ ہو جائے، تو دوسرے کے لئے اس سے بھی زیادہ بکرا زیادہ سے زیادہ کی گنجائش نہ رہے، تو پھر لڑائی جھگڑے کی گنجائش کمان، ابنہ دین نے دنیاوی حکومت و تجارت لذت و راحت، جاہ و مال میں تفوق و برتری کے لئے جنگ و جدال کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کی جنگ تو صرف اتنی لوگوں سے ہے، جو انسان کو اس کے مطلوب و مقصود خدا و آخرت کی راہ سے روک یا کج راہ کر کے تامل و فساد و فتنہ و فساد میں فنا کر کے انسان کو انسان کے بجائے حیوان بنا دینا چاہتے ہیں، الذین یصلون عن سبیل اللہ و یبغونہا عوجاً و ہٹاً بالآخرۃ ہُمُ کَا فِرُونَ،

باقی جو لوگ دین کا نام لے کر دنیا ہی کے مقاصد کے لئے لڑتے مرنے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہ دین کی نگاہ میں خالص دنیا پرستوں سے بھی بڑھ کر مجرم ہیں، کہ خدا کی باتوں کو کڑیوں کے دام فروخت کرتے ہیں، (یَسْتَرْذُونَ بَابَاتِ اللَّهِ مَمْنًا ضَلِيلًا) ادا اگر کوئی زہر کا نام تریاق رکھ کر پینا پلانا شروع کر دے، تو نتیجہ زہری کا برآمد ہوگا، تریاق کا کیا تصور، دین پرچ پوچھے تو زیادہ تر صرف اپنے دوست نادر دشمنوں ہی کے ہاتھوں بدنام ہوا اور مہر ہا ہے!

غرض دیکھا جائے تو ہمارے موجودہ انفرادی و اجتماعی مصائب و مقاصد میں سب سے زیادہ حصہ اسی موجودہ نظام تعلیم ہی کا ہے، جس نے خدا و آخرت کی مطلوبیت و مقصودیت کو عملاً زندگی سے خارج کر کے صرف جاہ و مال حکومت و تجارت اور نفسانی و حیوانی لذت و راحت کو انسان کا مطمح نظر اور مبلغ پر داز بنا دیا ہے، مختصریت قلب کی نوبت یہاں تک پہنچتی ہے، کہ افراد کی ہمدردی و اتحاد پسندی سے گذر کر اب حکومتیں اپنا سب سے بڑا دشمنانہ کارنامہ یہ قرار دیتی ہے، کہ اپنے بے دین یا لادینی (Secular) ہونے کا فخریہ اعلان و تبلیغ کرتی رہیں، جو اپنے دین کو پہلے ہی سے کھو چکے ہیں، وہ گمراہی میں جتنی دودھ بھی بھل جائیں، چندان تعجب نہ تھا، غم و غصہ تو اپنے حال پر ہے، جو زندہ و پابندہ دین کی شاہراہ پر (مراہ قیوم) پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اس کی طرف بلانے کے بجائے خود ان کی آواز میں آواز ملانے اور راہبری کا منصب چھوڑ کر گمراہیوں کے پیچھے چل پڑے ہیں، اِنَّمَا ذَالِ الْعَدَالَةِ الْحَقُّ الْاَلَا الضَّلَالُ،

اس گمراہ راہ دنیا کے اندر نور راہ پر آنے کی فقط ایک ہی صورت ہے، کہ قدرت کی طرف سے راہنمائی کی مشعل جس انت کے ہاتھ میں دی گئی ہے، پہلے وہ خود خدا شناسی و آخرت طلبی کی شاہ راہ پتا گئے آگے ہو، اور اس کی فقط ایک ہی صورت ہے، کہ خدا شناسی و آخرت طلبی کی تعلیم و تربیت اور ساتھ ہی تبلیغ کا ایسا جامع و محیط نظام اختیار کیا جائے، جو امت مبعوثہ کے عوام خواہ

زن و مرد، پڑھے اور ان پڑھے سب کو حاوی و محیطا ہو، حضرت جامع المجہدین علیہ الرحمہ کے ہاتھوں اللہ نے دین کی تعلیم و تبلیغ دونوں کی ایسی ہی جامع و حاوی تجدید فرمادی ہے، کہ اس کے قبول و عمل کے بعد نہ کوئی طبقہ انشاء اللہ محروم رہ سکتا ہے، نہ کوئی فرد، نظام تبلیغ کی اصلاح و تجدید کی اس جامعیت کا اندازہ اہل نظر الفرقان کے مضمون، تجدید تبلیغ سے فرما سکتے ہیں، اور تجدید تعلیم کی اصلاحی جامعیت کا اندازہ اوراق ذیل سے فرمایا جائے، لیکن ثمرات باغبانی کی کسی بہتر سے بہتر خالی کتاب کے پرہیز سے حاصل نہیں ہو سکتے، وہ تو اصول و قواعد کے موافق باغ لگانے ہی سے حاصل ہوں گے، ان اصول و قواعد کی تفصیل و تجدید آگے ملاحظہ ہو،

ادب پر تعلیم الدین، اصلاح انقلاب، اور ہستی زور کے مضامین کی تفصیل سے آنا بخوبی واضح ہو چکا ہے کہ حضرت جامع المجہدین علیہ الرحمہ کا پیش نہاد جامع و کامل دین کی جامع و کامل اصلاح و تجدید تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کے ہاتھوں اس کو بوجہ اتم پورا فرما کر امت پر اتمام حجت فرمادیا، خود حضرت بطور تحدیث نعمت فرمایا کرتے تھے، کہ اچھڑا شدہ دین و طریق صدیوں کے لئے صاف و بے غبار ہو گیا، اب بڑا سوال یہ ہے کہ اس تجدید یافتہ کامل و جامع دین کی تعلیم و تبلیغ امت کے سارے طبقات، عوام و خواص، ذکور و ناساتین میں کیونکر ہو، جیسا کہ اوپر اصلاح انقلاب میں معلوم ہوا، مسلمانوں کے دینی و روحانی امراض کے بنیادی اسباب حضرت علیہ الرحمہ کی تشخیص کی رو سے دو ہیں، پہلا اسباب قسب علم یعنی علوم و احکام دین سے بے خبری ہے، ظاہر ہے کہ آدمی اپنے بڑے بھٹے کو اگر جاننے کی طرح جان لے، تو جان بوجھ کر اپنے نفع و ضرر سے کون بے پروا ہو سکتا ہے، سقراط نے تو اسی بنا پر تعلیم اخلاق کا اصل الاصول یہی قرار دیا تھا، کہ علم ہی نیکی ہے، غرض دین کی تعلیم و تبلیغ کے نظام میں بھی ایسی جامع و ہمہ گیر اصلاح و تجدید کی حاجت تھی، کہ اگر اس کے مطابق انتظام کر لیا جائے، تو کسی طبقہ آدمی کی فرد کے لئے بھی بجز اپنی کوتاہی، کم نصیبی کے محرومی کا کوئی جائزہ نہ رہ جائے لہذا تجدید

کا ایک جز یہ تھا کہ دین کو لوگوں تک پہنچانے یا اس کی تعلیم و تبلیغ کی صورتوں اور انتظامات میں ضروری اصلاح و تجدید کے ساتھ ان کو آسان سے آسان کر دیا جائے، پھر بھی اگر لوگ متوجہ نہ ہوں تو امانت تکوین الناس حتی یکو نوا مومنین،

تعلیم و تبلیغ کی ان اصلاحی و تجدیدی صورتوں اور تدبیروں کا کچھ ذکر اصلاح انقلاب کی ابتدا میں گذر چکا ہے اس کے علاوہ ایک مستقل رسالہ اسی موضوع پر حقوق العلم کے نام سے اردو کی دغط آداب و تبلیغ الدعوة الی اللہ وغیرہ کے نام سے ہیں، آگے ان پر مختصر گفتگو ہے،

علم دین کے دو درجے | جس طرح دنیوی تعلیم کے دو معیار یا درجات قرار دیئے جاتے ہیں، ایک لازم فرض میں فرض کفایہ (کمپسری) جس سے کسی فرد کو مستغنی و مستغنی نہیں سمجھا جاتا، اور دوسرا اوس کے اوپر کا درجہ جس میں جس ضرورتوں کے لحاظ سے مختلف علوم و فنون داخل ہوتے ہیں، اسی طرح دینی تعلیم کی بھی ایک مقدار لازم و واجب ہے، جس سے کسی دینی زندگی بسر کرنے والے کا استغنا و استغنا جائز نہیں یعنی زندگی کے مختلف شعبوں کے وہ ضروری شرعی احکام جن سے کم و بیش سب کو سابقہ پڑتا ہے اس کی نسبت ارشاد ہے،

”علم دین کی دو مقدار ہیں، ایک یہ کہ ضروری عقائد کی تفہیم کی جائے، فرض عبادت کے ضروری ارکان و شرائط و احکام معلوم ہوں، معاملات و معاشرت میں جن سے اکثر سابقہ پڑتا ہے، ان کے ضروری احکام معلوم ہوں، مثلاً نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، قصر کتنے سفر میں سے، زکوٰۃ کن اموال میں واجب ہے، نکاح کن عورتوں سے حرام ہے، رضاعت سے کون کون رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اجرت ٹھہرانے میں کون کون صورتیں جائز ہیں، کون ناجائز، لباس کون حلال ہے، کون حرام“

لے تبلیغ کا حصہ الفرقان میں ملاحظہ ہو

نوکر یا کون جائز ہیں، کون ناجائز (اگرچہ قسمتی سے ناجائز میں مبتلا ہو مگر ناجائز کو ناجائز سمجھ لگا، اور دو جہوں کا مرکب نہ ہو گا، ایک تو جائز کا ارتکاب دوسرے اس کو جائز سمجھنا، اگر کوئی صاحب حکومت ہے تو اس کو فیصلہ مقدمات کے شرعی قوانین کا علم بھی ہونا چاہئے، گوان کے نافذ کرنے پر قادر نہ ہو، مگر جانا اس لئے واجب ہے کہ شرعی فیصلوں کے ماحق اور غیر شرعی کے حق ہونے کا اعتقاد نہ کر لیٹھے“

اس زمانہ میں مسلمان ہا کون کو غیر اسلامی قوانین کے تحت فیصلے کرنا پڑتے ہیں، ان کے لئے امر کن ضروری ہے، کہ کم از کم اپنے اعتقاد ہی کو درست رکھ سکیں، تاکہ نفع و نفع و نفع کے درجے سے تونہ گرجائیں، ”ماکولات و مشروبات میں کیا جائز ہے، یا ناجائز اسباب تفریح میں کس کا استعمال درست ہے، کس کا نام درست“ باطنی اخلاق میں محمود و مذموم کا امتیاز، ریا کو کبر و غلبہ و غلبہ حرص و طمع وغیرہ کی حقیقت اور ان کے علاج کا جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ اپنے اندر ہونا یا نہ ہونا معلوم ہو سکے، اور ہونے کی صورت میں ان کے ازالہ کی تدبیر کر سکے، اور کوتاہی پر استغفار کر سکے“

”غرض علم دین کی یہ مقدار عام طور پر ضروری ہے، کیونکہ بدو ن اس کے حق تعالیٰ کی ناراضی اور مصیبت میں مبتلا ہونا پڑے گا“

”وہ مسلمان جو آج کل اعلیٰ تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، اپنے دینی احکام کی مقدار واجب تک ان کی لا علمی کا یہ حال ہے، کہ حضرت فرماتے ہیں، کہ حقیقی بھانجے کی لڑکی سے نکاح حلال جانے والا میں خود دیکھا ہے، باقی نوکر یا لباس اور اسباب تفریح میں تو ایسے صاحبوں کے نزدیک کوئی چیز ممنوع و ناجائز نہیں، اور اخلاق میں بجز تباہی و تباہی کی تحقیر اور حرص و دنیا کے جس کا نیا لقب ترقی ہے، اور کچھ سیکھا ہی نہیں“

دوسری مقدار یہ ہے کہ اپنی ضروریات سے تجاوز کر کے مجموعہ قوم کی ضرورتوں پر غافا کر کے نیز دوسری قوموں کے شہادت اسلام کو جس مصرت کا اندیشہ ہے، اس پر نظر کر کے ایک ایسا ذاتی ذخیرہ معلومات و مہینہ مع اس کے تعلقات و لواحق اور آلات و خواص علوم کے جمع کیا جائے، جو مذکورہ ضرورتوں کے لئے کافی ہو۔

پہلی مقدار فرض عین تھی، اور یہ دوسری فرض کفایہ ہے، فرض عین کا حکم یہ ہے کہ ہر فرد انفرادی طور پر اس کا مکلف ہے، جو اس میں کوتاہی کرے گا، گناہگار ہوگا، اور فرض کفایہ کا حکم یہ ہے کہ اگر ہر مقام ایک ایسی جماعت موجود ہے، کہ ان ضرورتوں کو پورا کر سکے، تو سب مسلمان گناہ سے بچے رہیں گے، ورنہ سب مسلمان گناہ میں شریک ہوں گے۔

بقدر واجب فہم دین کے اس تقسیم سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ علم دین کی جس مقدار کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا حصول کی آسان تدبیر فرض عین ہے، وہ اتنے کم وقت کی طالب ہے، کہ حریص سے حریص طالب بنا

سے ایک نامی گزرائی درس گاہ خاص طور پر یہی مقصد لے کر اٹھی تھی، لیکن انیسویں صدی کے ایک طرف تو اس کی باقاعدہ تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں، سارا سرمایہ سنی سنائی، یا سنی و اخباری باتیں ہیں، یا ضابطہ درس میں وہی فرسورہ و زبانتی کا چرخیلا پاجار ہے، یا نری زبان کی حد تک معمولی انگریزی شریک کر دی گئی ہے جس سے حال و حال میں ایک طرف فرنگیت کے رجحانات کو تقویت ہوتی ہے، دوسری طرف دنیا طلبی کا ایک ازراہ راستہ اسی دینی درس گاہ سے ہو کر بھی مل آتا ہے، ان مفاسد و مضار کو خود ذمہ دارا کا بر نے بھی محسوس فرمایا، مگر آگے آئی آیت،

متعدہ بار عرض کیا گیا، کہ اگر اصل مقصد جدید علوم عقلیہ کی صحیح و مستند کتابوں کی تعلیم اور ان سے پلہ جو ہونے والے شہادت کے مقابلہ کے لئے طلبہ کو تیار کرنا ہے، تو جامعہ عثمانیہ کی بدولت یہی مستند کتابیں خود اردو میں نقل ہوئی ہیں جن کی تعلیم کا اختتام کیا جاسکتا ہے، اور انگریزی کو ایسی صورت دی جاسکتی ہے جس سے ایسی کتابوں کا خود انگریزی میں مطالعہ کی استعداد پیدا ہو سکے (باقی اہدہ ص ۱۸۵ پر)

کی دنیا طلبی یا آج کل کی نام نہاد ترقی میں کسی درجہ میں بھی مانع و مغل نہیں ہو سکتی، راقم احقر تجربہ کی بنا پر عرض کرتا ہے، کہ ساری عمر میں صرف دو تین مہینے وہ بھی پہرہ و دست بستہ نہین ہر صفت دو تین گھنٹے روزانہ اگر جی لگا کر دینے پائیں، تو اس فرض عین کی ادائی کے لئے بالکل کافی ہیں، یعنی دنیاوی علوم کے طالب اہد ترقی کے خواہان اگر اپنی دس بارہ سال کی طالب علمانہ زندگی میں صرف ایک سال کی بڑی تعیل کے صرف دو تین گھنٹے روزانہ حضرت کی تجاویز کے مطابق حضرت ہی کی کتابوں کے ذریعہ علم دین کی طلب میں صرف کر دیں، تو پھر کے نام نہاد سندے بھاگنے والے مولویوں کے مقابلہ میں نہ صرف دین کے مسائل و معلومات کی حد تک بلکہ انشاء اللہ فہم دین اور تعلق مع اللہ میں بھی کتر نہیں، برتر ہی رہیں گے،

ابھی عین اس تحریر کے دوران میں ایک تازہ تجربہ ہوا ہے، کہ ایک طالب صادق تین مہینے کی نیت سے احقر کے پاس آکر مقیم ہو گئے ہیں، صبح دو گھنٹے کے لئے مدرسہ فرقانیہ کلام مجید کی تصحیح کے لئے جاتے ہیں، آدھے پہر ایک بجے کو بڑھاتے ہیں، باقی وقت احقر کی مجوزہ ترتیب کے مطابق حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور عصر و مغرب کے مابین راقم کے پاس بیٹھ کر اس مطالعہ میں اگر کچھ شہادت رہ جاتے ہیں، ان کو صاف کر لیتے ہیں اسی سلسلے میں کچھ گفتگو ہو جاتی ہے، ابھی ایک ہی مہینہ ہوا ہے، کہ ایک طرف

(باقی حاشیہ ص ۱۸۴) مزید برآں ایک خاص دور کے بعض حالات و باتیات کی بنا پر کچھ ایسی سمیت اس درس گاہ میں سرایت کر گئی ہے، کہ اب تک خود اس کے طلبہ کے اعمال ہی میں نہیں عقائد میں بھی استی باقی ہے، تو دیکھ کر کہ کیا جتنی بخشش گئے نفس دینی احکام کی معلومات کا یہ عالم ہے کہ حضرت مجدد نے جس مقدار کو عالمی کے لئے دیا تھا، اس کی توقع وہاں کے عالم کو بھی مشکل کی جاسکتی ہے، بلکہ فحقی مسائل کا تو یک گونہ قلب میں اختصار و استحقاق

مشنات کا اعتبار نہیں ورنہ عام حالت یہی ہے، جو دین کے اساتذہ کی شہادت اور خود اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر ذاتی طور سے بھی سالہا سال تک عرض کیا گیا، اور بہان حسب موقع اس لئے عرض کیا کہ کاش ان باتوں کا اصلاح کی طرف اب بھی کسی کو توجہ ہو سکتی، تو حضرت مجدد کی تعلیمی تجدید و اصلاح کا ایک بڑا کام ہو جاتا،

بھرا اللہ پارہ نعم نصف سے زائد صحت فارج کے ساتھ حفظ کر چکے ہیں جس سے قرأت نماز بقدر وجہ صحیح ہو گئی، جو ہمارے سندی مولویوں میں بھی خدا ہی بہتر جانتا ہے، کہ کنڈون کی جوتی ہے، دوسری طرف تعلیم الدین بہشتی زور اور بہشتی گوہر کے ضروری ذاتی مطالعہ اور احقر سے رفع شبہات کے ساتھ ختم ہیں، کچھ مفوضات بھی روزانہ پڑھ لینے کی ہدایت ہے، اس کے بعد چالیس مواعظ پر پورا اندازہ انتہا اللہ تین فیصد کے اندر ہی پورا ہو جائے گا، اسی دوران میں ضروری مسائل و معلومات کے ساتھ حضرت کی کتابوں خصوصاً مفوضات کی برکت سے دماغ دین کی نعم اور دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکرار کا بھی کچھ نہ کچھ لذت آشنا ہو چلا ہے،

اب انگریزی اسکولوں، کالجوں میں پڑھنے پڑھانے والے جو طلبہ و اساتذہ اپنی صرف ایک سال کی ایک تھیل اور عام مسلمان ساری زندگی میں دو تین فیصد بھی ایک ساتھ یا حسب فرصت متفرق ادائیگی میں آخرت کی ابدی زندگی و فلاح کے لئے نہیں دے سکتے، وہ اپنے ہی گریبان میں سر ڈال کر کہہ لیں کہ ایسی صورت میں کس منہ سے اپنے کو مسلمان کہنے، اور خدا رسول کو سچا جاننے، اور ان پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو ایک ضروری جملہ مقررہ تھا،

اہل مطلب یہ کہ جو علم دین فرض عین یا ہر شخص کے لئے فرداً فرداً واجب و لازم ہے، اس کے معنی یہ بالکل نہیں کہ ہر شخص کا پورا اور اصطلاحی عالم ہونا لازم ہے، کہ دنیوی یا معاشی مشاغل میں خلل غور و اندیشہ ہو، البتہ سارے مسلمانوں کے ذمہ،

یہ انتظام ضروری ہے کہ ایک معتد بہ جماعت ایسی بھی ہو، جو ہر طرح علوم دینیہ میں کامل و محقق ہو اور عمر کا بڑا حصہ ان علوم کی تحصیل میں اور ساری عمر ان کی خدمت و اشاعت میں صرف کرے جس کے سوا ان کا کوئی کام نہ ہو، قرآن مجید اس آیت میں اسی جماعت کا ذکر ہے، و لکن منکم امتہ یدعون الی الخیر و یأمرون

بالمعروف وینہون عن المنکر، اور حدیثوں میں اصحاب صفہ کی یہی مثال ہے، باقی عام مسلمان اسی جماعت سے تقریراً و تحریراً اپنی دینی ضرورتوں کو رفع کیا کریں جو پڑھنے کے قابل ہیں، جیسے بچے یا جو قدرے معاش سے فارغ ہیں، ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ اس جماعت سے سبقاً سبقاً کچھ رسائل عقائد و مسائل کے پڑھ لیں، پھر نئے پیش آنے والے واقعات کے متعلق وقتاً فوقتاً اس جماعت سے پوچھتے رہیں، اس طرح بھڑکے زمانہ میں بڑا ذخیرہ معلومات کا جمع ہو جاتا ہے، اور جو کسی سبب سے اس طرح نہیں پڑھ سکتے وہ کم از کم ہفتہ میں ایک روز گھنٹہ دو گھنٹے نکال کر ایک معین وقت پر کسی سمجھ دار ذی علم درخواست کریں، کہ ایسے رسائل پڑھ کر سننا اور سمجھا دیا کرے، اور ضرورت کے وقت پوچھ رہنا یہ تمام عوام، بلکہ علماء کے لئے بھی (جو بات ان کو معلوم ہو) واجب ہے، پھر ان طریقوں سے زبانی یا کتاب کے ذریعہ جب خود احکام پر مطلع ہو لیں، تو اپنے اپنے گھر کی مستورات کو پڑھاتے یا سناتے رہیں،

دینی علم کی مقدار واجب کے لئے پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں، اسماعت و صحبت سے یعنی کتاب میں نسا کر یا اہل علم کی صحبت و دینی تربیت سے آسانی اس مقدار واجب کو حاصل کیا جاسکتا ہے،

ان کی مرض شناسی | اصلی سوال اس مذکورہ بالا جماعت کے انتظام معاش کا ہے، جن کے لئے مہم دینیہ میں کامل و محقق ہونا ضروری تجویز فرمایا گیا ہے، اور اس لئے عمر کا بڑا حصہ ان علوم کی تحصیل میں اور ہر تمام عمر ان کی اشاعت و خدمت دین میں صرف کرنا ضروری ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح ساری عمر خدمت دین کی راہ میں نظر کر دینے کے بعد ان کو کسب معاش کا موقع کیسے مل سکتا ہے، اس مسئلہ کا قدرتی و صحیح اور ساتھ ہی سب سے مفید و آسان حل تو دی ہی ہے، جس کی طرف ترغیباً و ترہیباً ہر طرح حضرت علیہ الرحمہ نے کثرت سے جا بجا اپنی کتابوں اور مواعظ وغیرہ سب میں متوجہ فرمایا ہے کہ امرار کا

طبقہ جو بقدر کفایت معاش کی فکر سے آزاد ہے، اس کے ذمہ زیادہ حق تھا کہ اپنی اولاد کو اس ذمہ کے لئے وقف کرتے، پھر اولاد میں بھی زمین و فطین و نسیم ہونے کہ جو سب سے کو دن ہوا، حق حقوق ہوا اور ہزاروں روپیہ ہندوستان سے لے کر ولایت تک ان کی دنیوی تعلیم پر صرف کرتے ہیں۔ اسی کی بنا پر کسی جاہلاد یا کاروبار میں لگا کر ان کی رہنمائی و امیرانہ نہ سہی تو متوسط درجہ کی ساری ضرورتوں کو کافی ہو سکتی تھی، پھر چونکہ یہ اولاد آسودہ حال گھرانوں کی ہوتی، اس لئے قدرۃ ان میں بالعموم وہ ذات و تنگ نظری وغیرہ بھی نہ ہوتی، جو غریبوں میں متواتر ہوتی ہے، اور جس کا راسخ اثر علوم دینیہ کی تعلیم سے بھی دور نہیں ہوتا، مگر ظلم یہ ہے کہ امراء خود اپنی اس کوتاہی پر تو نام نہ نہیں ہوتے، کہ جو نہ دراصل ان کے کرنے کی تھی، وہ بیچارے غریب غبار کرتے ہیں، بلکہ اگر ان غریب گھرانوں کے علم میں کچھ موردنی اثر سے اخلاق میں خرابیاں رہ جاتی ہیں، تو ان کی بنا پر اعلیٰ علماء کی ساری جماعت پر لعن و لعن کرتے ہیں، یہی نہیں، بلکہ ان خرابیوں کو نہایت جسارت کے ساتھ نفس دینی و عربی تعلیم کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ واقعہ بقول حضرت علیہ الرحمہ کے یہ ہے کہ:-

ان غبار کو انگریزی تعلیم و بجاتی تو اس سے بھی بدتر حال ہوتا، اور امراء و شرفاء کے بچوں کو اگر دینی تعلیم کے لئے وقف کیا جاتا، تو ان کے اخلاق و عادات اس سے ہزاروں درجہ بہتر ہوتے، جو انگریزی پڑھ کر ہوتے ہیں!

بات یہ ہے کہ ایک تو امراء پر امارت کے باوجود بالعموم دنیا طلبی کا غلبہ غریب سے بھی زائد ہے دوسرے علم دین کی جو وقعت قلب میں ہوتی چاہئے وہ نہیں، اس لئے وہ امراء تک:-

جو دینی مکتب و مدارس قائم کرتے ہیں، اسلامی و قومی خیر خواہی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر اس کام کے لئے اپنی اولاد کو کبھی نہیں تجویز کرتے، اولاد کے لئے ڈپٹی کلکٹر یا منصفی، سب جی، دیپٹی ایجوکیشنر ہوتی ہے، اور مولیت کے لئے جس کو بزم خود ذلیل

کام سمجھتے ہیں، ذلیل لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے، غور کا مقام ہے کہ جس کام کے لئے غریب لوگ منتخب کئے جائیں، اس کی وقت ان کے قلب میں کیا ہوگی، اگر یہ کام ضروری و با وقعت ہے، اور اس کا اہتمام کرنا قومی و اسلامی خیر خواہی ہے، تو اس شرف کے لئے خود اپنی اولاد کو کبھی نہیں تجویز نہیں فرمایا جاتا،

خوب سمجھ لینا چاہئے کہ جو کام معزز طبقہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ عام نفردن میں بھی معزز و ضروری سمجھا جاتا ہے، لہذا امراء کے ذمہ بہ نسبت غبار کے زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس خدمت کے لئے وقف کر دیں، پھر اولاد میں بھی جو دین و فطین و نسیم ہونے کہ جو سب کو دن ہوا، (ص ۸۰)

علماء و مشائخ کی مہلک خود فراموشی | امراء تو خیر امراء ہی ہیں، اب تو بڑے بڑے خاندانی علماء و مشائخ تک جو نسلا نسل سے علوم دین کے حامل و خادم چلے آ رہے ہیں، وہ بھی انگریزی دانوں کے مقابلے میں خود اپنے اور اپنے دینی علوم کو عملاً ذلیل و حقیر خیال کرتے، اور اولاد کو دھڑا دھڑا سکولوں کا بچوں میں پہنچاتے چلے جا رہے ہیں، اور جب امراء و علماء کا یہ حال ہے تو عوام تو بالعموم ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان عوام میں بھی خال ہی خال کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہو گا، جو دین، اور علوم دین کو ضروری و با وقعت جان کر اپنی اولاد کو اس طرف جانے دیتا ہو، ورنہ خود تکلیف اٹھا کر قرض کر کے بھیک مانگ کے یا اولاد سے یوشن کرا کے زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے، کہ اگر بی اے ام اے نہیں تو میٹرک کیو لیٹ ہی ہو جائے اس لئے عوام یا متوسط طبقہ کی جو اولاد عربی مدرسوں میں نظر آتی ہے، وہ زیادہ تر کسی مجبوری و بیچارگی کی سے آ جاتی ہے،

نمبر ستیص علماء کے مسئلہ معاش | پھر بھی عربی و دینی درس گاہوں کی جو کچھ آبادی ہے، وہ بہت کچھ پیر و قرائن حل عوام و متوسط طبقہ ہی کے دم سے ہے، اس لئے بڑا سوال ان کی فکر

کہا ہو سکتا ہے کہ مولوی بن کر اور ساری زندگی علوم دین کی تحصیل و تبلیغ میں لگا کر آخر کھائیں کہاں سے اس کا مفصل جواب حضرت جامع المجہدین نے قرآن کی ایک آیت سے دیا ہے، جو لفظ بلفظ نقل کرنے کے لائق ہے، آیت یہ ہے:-

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ احْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ اغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْمَخَانَا وَمَا يَنْفَعُهُمْ خَيْرٌ فَاِنَّ اللَّهَ بِشَيْءٍ عَلِيمٌ

جس سے ایک قاعدہ مفہوم ہوتا ہے، جس سے فقہانے بہت سے فروع متفرع کئے ہیں، وہ قاعدہ یہ ہے، کہ جو شخص کسی کی منفعت کے لئے مجبوس ہو تو اس کا نفقہ اسی پر واجب ہے جیسے زوجہ کا نفقہ زوج پر یا یہ تو انفرادی وجوب کی صورت ہے، دوسری صورت جماعتی وجوب کی ہے، جیسے قاضی و دالی کا نفقہ بیت المال پر جس کا حاصل تمام مسلمانوں پر واجب ہے (کیونکہ بیت المال کا سرمایہ تمام مسلمانوں کو ہوتا ہے) لہذا جب یہ جماعت خدمت دین کے لئے رجوع ملول ہے فی سبیل اللہ کا مجبوس و وقف ہے (رجوع ملول ہے احصر و کا) تو ان کے محتاج کی بقدر کفایت تکمیل رجوع ملول ہے، فقرا کا (مسلمانوں کے ذمہ واجب ہے، رجوع ملول ہے دلام استحقاق کا) تو اب اس جماعت کے مصارف کی کفالت جمہور مسلمانوں کا کام ہے، خواہ تعین کے ساتھ، جیسے مدرسین و واعظین کی تنخواہ، خواہ بلا تعین جیسے متوکلین کی خدمت پس یہ شبہہ منقطع ہو گیا، کہ مولویوں کی جماعت کھاوے کہاں سے؟

اس آیت سے اور بھی چند فوائد نکلتے ہیں، جن کو گواس بحث میں دخل نہیں، مگر تعلق ہے اس نے ذکر کئے جاتے ہیں:-

ایک یہ کہ ایسی جماعت کو تحصیل معاش میں بالکل مشغول نہ مونا چاہئے، جیسا کہ لایستطیعون

ضرر بانی الارض اسی پر دلالت کرتا ہے، اور اس سے وہ الزام بھی جاتا رہا، جو عوام الناس علماء پر طلب معاش میں اپنا جچ ہونے کا لگاتے ہیں، بلکہ اس معنی میں ان کا اپنا جچ ہونا ضروری ہے، اور مزید ہے کہ ایک شخص سے دو کام پوری طرح ہوا، نہیں کرتے، خصوص جب ایک کام ایسا ہو کہ ہر وقت اس میں مشغول رہنے کی ضرورت ہو، خواہ ہاتھ کو خواہ زبان کو، خواہ دل کو خدمت دین ایسا ہی کام ہے، اور علوم دینیہ کی تدریس یہ ذرائع معاش میں داخل نہیں بلکہ اس کی تنخواہ بوجہ خدمت دین میں مجبوس ہونے کے ہے، اور تنخواہ کی تعین اس مصلحت سے ہوتی ہے کہ نزاع نہ ہو،

ایک یہ کہ ایسے لوگوں کو کسی دنیا دار کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ کرنا چاہئے، بلکہ انصاف کی

طرح متغنی رہیں، جیسے یحییٰ الجاہل اغنیاء من التّعفف اس پر دال ہوا

واقعی ان آیات میں دین اور خادمان دین دونوں کی خدمت کا ایسا سہل و شایستہ اور

اور تمام مفاسد سے پاک صاف انتظام اور ساری مشکلات کا حل اور سارے شبہات کا جواب موجود ہے، کہ اگر دنیا کے معمولی معاملات کے برابر بھی ہمت و اہتمام سے کام لیا جائے تو اپنے پرے کوئی دین کی تعلیم و تبلیغ سے محروم نہیں رہ سکتے، حالانکہ دین کا حق اور غایت اندیشی کا تقاضا تو یہ تھا، کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لئے بھی دنیا کے بڑے سے بڑے کام کے مقابلے میں ہر جہاں اہمیت و اہتمام سے کام لیا جاتا، لیکن جب غفلت اور غایت اندیشی کا یہ حال ہو کہ دین کے بڑے سے بڑے معاملے کی دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی برابر بھی فکر نہ ہو، تو مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہئے، کہ ان کی یہی غفلت خسران آخرت ہی نہیں، خسران دنیا کا بھی سبب ہے، اس لئے کہ ان کی فلاح دنیا کا واسن فلاح دین کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور ان کو اپنی دنیا کا قیاس غیروں کی دنیا پر ہرگز نہ کرنا چاہئے،

(باقی)

اسلام کا معاشیاتی نظام

از

جناب مولوی حیدر زمان صاحب مدنی

(۲)

اسلام کے معاشی نظام کی نظریاتی خصوصیات

کیا ہے، دنیا کے مختلف نظریہ ہائے زندگی کے حسن و قبح کو اسی معیار پر پرکھا جاسکتا ہے،

یون تو ہر نظام کے مؤسسین کا دعویٰ ہے کہ ان کا بنایا ہوا نظام انسانوں کی تمام مجلسی، معاشی، سیاسی ضرورتوں کا کفیل ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر دعویٰ واقعیت اور حقیقت پر مبنی ہو، بلکہ جہاں تک تجربہ و مشاہدہ کا تعلق ہے، ہر انسانی نظام کی تہ میں خود غرضی، تفریق و امتیاز اور ظالمانہ تفوق و برتری کے عوامل کار فرما نظر آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج حریت و مساوات کے بلند بانگ دعوؤں کے باوجود انسان، انسان ہی کو نگل رہا ہے، اور اپنے ہی انباء و نوح کے گوشت پوست اور خون میں سب سے زیادہ لذت محسوس کرتا ہے، اگر حریت و مساوات یہی ہے تو پھر زندگی، سفاکی، وحشت و بربریت، اور غصبِ حقوقِ انسانی کس چیز کا نام ہے،

حقیقت یہ ہے کہ انسانی طبائع کسی حال میں بھی منفعتِ ذاتی اور غرضِ مندی کے جذبات سے مبرا نہیں ہو سکتیں، اسی ذات انسان کو ہر چیز سے عزیز تر ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ نسل خاندان اور مل

بغیرہ کے تعلقات غریبین اس لئے انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کے فساد کو دوسروں کے مفاد پر مقدم خیال کرتا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ وہ اس امتیازی طریقہ عمل کو خوبصورت اور دلکش پیرایہ میں حق بجانب قرار دے سکتا ہے، اور اس کے جواز کے لئے دلائل و براہین کے انبار لگا سکتا ہے، مگر قلبِ انسانی کی برصہتی ہوئی غش شاہد ہے کہ ع

خود غلط بود آنچه با پسند استقیم

انسانوں کا بنایا ہوا کوئی نظام طبقاتی اور نسلی احساسات سے مبرا نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ عالمِ انسانیت میں حقیقی مساوات قائم کرنے اور حیاتِ انسانی کی پیچ و رنج گتھیوں کو حل کرنے سے قاصر ہے، اس کے مقابلہ میں اسلامی نظریہ اجتماع خالق کون و مکان کا بنایا ہوا ہے، اس لئے اس میں کسی طبقہ یا گروہ کی رعایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ہر طبقہ اور ہر نسل کے انسانوں کے لئے اس کی افادیت کسان ہے کیونکہ اسلام میں انسانی وحدت کی بناء و وحدتِ فکر پر ہے، اور اس ہمہ گیر قومیت (Universalism) میں علاقائی نسل و وطن اور عصبیاتی جذبات و احساسات کو قطعاً کوئی دخل نہیں اس بنا پر یہ دعویٰ کہ ہر نسیم الفطرت انسان کے لئے قابلِ قبول ہو گا کہ اسلام کا سماجی نظام ہی نوعِ انسانی کو حقیقی امن و حریت، اجتماعِ مجلسی اور معاشی مساوات سے بہرہ ور کر سکتا ہے،

اسلام میں انسان کے معاشی حقوق کا احترام اسلام کا نظریہ معیشت و تمدن حقوقِ انسانی کی جیسی نگہداشت کرتا ہے اس کی مثال دنیا کا کوئی نظام نہیں پیش کر سکتا یون تو ہر سیاسی اور معاشی نظام حریت و مساوات کا دعویدار ہو مگر اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ آج تک کوئی انسانی نظام انسانیت کے دکھ کا علاج نہیں کر سکا، اور اس کا مضر برابر بڑھتا جاتا ہے، اور حریت و مساوات کے بڑے بڑے دعوؤں کے علی الرغم آج انسانیت کے کہیں زیادہ مضطرب نظر آتی ہے، دنیا کے کردار انسان انتہائی محنت و مشقت اٹھانے کے باوجود مانِ شبینہ کے محتاج ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ تمام نظریہ ہائے اجتماع میں ملکیت و استبداد کی روح کار فرما ہے اور انسانی

مین اب بھی حرص دولت اور سرمایہ پرستی کے جراثیم پرورش پا رہے ہیں اور پس ماندہ طبقے اُن کے ہاتھوں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں،

ہنوز اندر جہاں آدم غلام است نظامش خام و کارش ناتمام است

غلام فقران گیتی پناہم !!! کہ درویش ملکیت حرام است (اقبال)

مگر اسلام کے نظام معیشت و اجتماع کی بنیاد انسانیت مطلقہ کی فلاح و نجات ہے وہ ایک طرف اُن طبقوں کی سرمایہ دارانہ ذہنیت اور ان کے سفاکانہ طریقوں کی نہایت معذرت اور موثر طریقہ سے اعلان کرتا ہے اور دوسری طرف طبقہ غریب کو ذات و محکومیت کی پستی سے اٹھا کر عزت و شرف کی بلندی تک پہنچاتا ہے عرب میں عام عربوں کا ایک ایسا گروہ موجود تھا جس کو اشراف عرب نے انسانیت کے بنیادی حقوں سے بھی محروم کر رکھا تھا، اور ان سے اسی طرح کا سلوک کیا جاتا تھا، جو آج تک ہندوستان کی اچھوت اقوام سے ہوتا ہے، یہ وہ گروہ تھا جسے غلام کے خوارت امیر نام سے پکارا جاتا تھا، مگر دنیا جانتی ہے کہ اسلام ہی نے سب سے پہلے اس انسانی تفریق و امتیاز کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور اعلان کر دیا کہ نسل شرافت اور قبیلوی و جاہلیت کوئی چیز نہیں، انسانوں میں اگر کوئی چیز وجہ امتیاز بن سکتی ہے تو وہ تقدیری اور طہارت اور کردار کی بلندی ہے،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

اے انسانوں ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور تم کو مختلف گروہوں اور

قبیلوں میں اس لئے تقسیم کیا تاکہ تم ایک

دوسرے سے پہچانے جا سکو اور نہ اللہ کے نزدیک

معزز ترین اور شریف ترین وہ انسان

جو تم میں سب سے زیادہ صاحبِ تقدس ہو،

(حجرات)

آقا اور غلام میں مجلسی اور معاشی مساوات پیدا کر دی گئی اور واضح الفاظ میں حکم دیا گیا کہ یہ تمہارے غلام تمہارے دینی اور اسلامی بھائی ہیں، اُن سے وہی سلوک کرو جو اپنے سگے بھائیوں سے کرتے ہو،

عن المعوذ قال لَقَيْتُ أَبَا ذَرٍّ الْأَنْصَارِيَّ

معرور کہتے ہیں کہ میں ربذہ کے مقام پر ابوذر سے ملا، وہ ایک حدیث اپنے ہونے لگے، اور

وَعَلَيْهِ حِلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِمْ حِلَّةٌ

اُن کے غلام نے بھی اسی طرح کا حلہ پہن رکھا تھا، میں نے اُن سے اس

بارہ میں سوال کیا اتوا نھون نے جواب

دیا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک کو

گھالی دی، اور اس کو اس کی مان کا طعنہ

دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے

فرمایا، اے ابوذر تم نے اس کو اس کی مان کا

طعنہ دیا ہے؟ تم میں اب تک جاہلیت کی

خوابی ہے، یہ لوگ تمہارے خدمتگزار

بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارے قبضہ

میں دیا ہے جس شخص کے ماتحت اس کا

بھائی ہو، اس کو وہی کھانا کھلائے جو

یہ تو غلاموں کی نسبت فرمایا گیا ہے، سرمایہ دار طبقوں کے غرور و پندار کو مٹانے اور عام غریبوں کو

اُن کی پستی سے اٹھا کر عزت و شرف کی بلندی پر لیجانے کے لئے یہ حیات بخش پیغام دیا ہے۔

ہل تنصرون و تززون الا اے طبقہ امرار غریبوں کے ذریعہ تمہیں

ہل تنصرون و تززون الا

ہل تنصرون و تززون الا

ہل تنصرون و تززون الا

بضعاء کبر، (بخاری) ہر قسم کی بداد اور خوراک ملتی ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر مگر جامع فقرہ میں امیرِ دن کے غرور و تمرد کی حقیقت ظاہر فرمادی ہے۔
یعنی تم کیا ہو؟ تم تو مخلوقِ خدا کے لئے بوجھ بنے ہو، تمہیں کمانا اور محنت کرنا نہیں آتا، البتہ کھانا آتا ہے۔
سرمایہ و دولت جو تمہیں آبا و اجداد سے وراثت میں ملی ہے، یا تم نے خود مکرو و فریب اکٹھی کر لی ہے، اس کے
ذریعہ تم غریبوں پر حکومت کرتے ہو، اور گوشت و پوست کے بیکار مجھے بنے ہو، تمہارا ہر سانس غریبوں کی
جانفشانوں کا رہن منت ہے، اس لئے تمہیں ان کے حقوق کا پوری طرح احترام کرنا چاہئے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کی عملی کوششوں سے ہر طرح کے طبقاتی امتیازات
ختم ہو گئے، اور انسانوں میں حقیقی مساوات پیدا ہو گئی،

سربا پرستی کی مذمت | اسلام نے دولت جمع کر کے اسے روک رکھنے کی شدید ممانعت کی ہے، اس قسم کی جمع دولت ہی تمام مفاسد اجتماعیہ کا سرچشمہ ہے، اور حرص دولت ہی سے خود غرضی اور حب نفس کا ککڑا
خبر پیدا ہوتا ہے، جو انسانی سوسائٹی کے لئے ستم قاتل ہے،

الَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
 وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُمْ
 يَخَذِلُونَ اللَّهَ بِأَنْفُسِهِمْ
 أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
 إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ الْعَظِيمِ

(توبہ) خبر دین،

مسلمان کا مقصد حیات آتنا بلند ہے کہ دولت و زور و جہانی راحتوں کے ساز و سامان اکی
نظر میں نہ رہا بلکہ بھی وقت نہیں رکھتے، وہ مال و دولت فراہم کرتا ہے، مگر اس لئے نہیں کہ اس کے
ذریعہ غریبوں پر جا بڑا نہ تسلط قائم رکھے یا خود دولت کی پرستش کرے، اور دوسروں سے اپنا پرستش
کرائے، کہ تری المال عند الباخلین معیدا،

اس باب میں اسلام کا نقطہ نظر بالکل الگ ہے، وہ حصولِ دولت کی اجازت اس لئے دیتا ہے کہ اس کے ذریعہ فریضِ ملی اور احکامِ مذہبی انجام پائیں، غریب اور اہلِ حاجت کی حاجت باری ہو اُسی کے ساتھ صاحبِ دولت اپنی واجبی ضروریات بھی پوری کرے اور اپنی خودداری کو برقرار رکھ سکے، مگر اس کا دل جب دولت کی آلائشوں سے پاک ہو، اسلام ہر ایسی محبت کو انسان کے لئے نملک تصور کرتا ہے،

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ
النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفُضَّةِ وَالْخَيْلِ
المُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

لوگوں کو عورتوں، بیٹوں، سونے اور چاندی کے
ڈھیر، درن نشان زرہ، گھوڑوں، چارپائیوں
اور کھیتی کی محبت میں فریفتہ کیا
گیا ہے، لیکن یہ صرف حیاتِ دنیوی
کی متاع ہے،

خداے قدوس نے دنیاوی علائق سے قلب مومن کو آزاد کر دیا ہے، اور اسے صرف خدا اور
رسول کی قربت کا گوارہ بنایا ہے، اس لئے وہ حقیقی محبت صرف ایسے معبود سے کرتا ہے، والدین، بہنو
بھائیوں، بیویوں، اموال و املاک اور سرِ بخلک عمارات کی محبت قلب مومن میں گھرنین کر سکتی،

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ
أَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ

اے نبی آپ مسلمانوں سے کہہ دیں کہ
اگر تمہارے والدین بیٹے بھائی، بیویاں

الله باهره، (توبه)

اسلام میں دولت فی ذاتہ بُری چیز نہیں، اور اس کے حصول کی کوشش مذموم ہے، بلکہ جائز حدود کے اندر اس کی طلب و جستجو اور اس کی خاطر سعی و عمل کو مستحسن قرار دیا گیا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں دولت و مال کو خیر اور فضل کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے،

مَا أَفْضَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَاللَّذِينَ
أَلَوْ قَوِّينَ، (بقرہ)
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَارْزُقُوا
اللَّهِ كَثِيرًا، (جمعا ۸۸)

احادیث نبوی میں طلبِ حلال کو نہ صرف مستحسن بلکہ اُخروی درجات کا بھی ذریعہ قرار دیا گیا ہے،

الطيب الکسب علیٰ رجل بید کا پاکیزہ ترین کسب، انسان کو کل بیعِ مبرور کا اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمانا اور ہر ایسی

تجارت ہے جو دیانت سے انجام پا

ات الله يحب العبد المحتر و الله تعالى محنت و مشقت کرنے والے

بند و کو پسند کرتا ہے،

جو شخص سوال سے بچنے اور دخیال کی

پرورش اور خردی پر لطف و کرم کرنے کی

غرض سے رزقِ حلال کے لئے سعی کرتا

ہے، وہ قیامت کو اللہ تعالیٰ سے اس

حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں

اس کا پانی طرح پانی ہوگا

اس کی وجہ یہ ہے کہ حصولِ دولت میں مسلم اور غیر مسلم کے نقطہ نظر میں زمین و آسمان کا فرق ہے، غیر مسلم ہمت ادا ہی ضرورتوں کی تکمیل اور خواہشاتِ نفس کی تسکین کے لئے مال حاصل کرتا ہے، اور اس کے سوا کوئی دوسرا تصور اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، مگر مسلمان کی زندگی کا ہر عمل ایک بلند نصب العین سے وابستہ ہے اس لئے ہاں بچوں کے لئے بھی اس کی محنت بے ادنیٰ سبیل اللہ کا درجہ رکھتی ہے،

التاجر الصدوق الأمين مع البیت
ذالصدیقین الشہداء یوم القیامہ
(ابن ماجہ و الحاکم)
بچے اور امین تاجروں کا حشر قیامت میں
نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا،

ترک دنیا اور ترک وسائل کے راہبانہ تصور کو اسلام سے کوئی نسبت نہیں، اس لئے جہدِ عمل اور حرکتِ سعی کو انسان کے لئے لازمی قرار دیا ہے، اور جہود و سکون اسلام میں بدترین جرم ہے، مگر اس کے باوجود مسلمان خدا اور اس کی محبت کے سوا کسی دوسری چیز کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا، اور اس کی زندگی کی ہر حرکت کا اصلی مرکز رضائے الہی ہے،

ان اعمول کا حاصل یہ نکلا کہ اسلام کسی مسلمان فرد یا جماعت کو حصولِ دولت کو اصل مقصد بنانے کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے خزانے تو دولت و زر سے معمور ہوں اور دنیا کی کثیر آبادی غربت و افلاس میں بسر کرے، یا آمدنی کے تمام وسائل پر چند افراد کا تسلط ہو اور دوسرے لوگ اُن کی ناز برداریوں کے باوجود سوکھی روٹی کو بھی ترسین، اسی کو موجودہ اصلاح میں سرمایہ داری (Capitalism)

اور اسلام میں اکتفا سے تعبیر کیا گیا ہے، اسلام نے اکتفا و احکام کی سختی سے مخالفت کی ہے، کہ اس سے دولت کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے، دراصل دولت کا مفہوم ہی اس امر کا متقاضی ہے، کہ وہ کسی ایک جماعت میں محدود نہ رہے، بلکہ تمام انسانوں میں بھینکی اور بٹی رہے، کیلئے کیوں دولت ربین الاغنیاء منکم تاکہ دولت چند سرمایہ داروں ہی میں نہ رہے،

اقتصادیات کا لفظ | اقتصاد کے معنی ہیں سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنا، مگر اس طرح کہ ان سے حقوق خداوندی اور حقوق امت ادا نہ کئے جائیں، اس تعریف کی بنا پر اقتصاد ایسی صورت میں ہوگا جبکہ کوئی شخص جمع شدہ دولت سے مذکورہ حقوق ادا نہ کرے، لیکن جو شخص اس کو ادا کرتا ہے، اس کی دولت پر کنز کا اطلاق نہ ہوگا، اس سے ظاہر ہوا کہ اسلام میں نفس جمع دولت بری چیز نہیں، بلکہ اسے اس میں رد رکھنا کہ اس کے حقوق ادا نہ کئے جائیں برا ہے

عن ابن عمر کل مال اُديت
زکوٰۃ فلیس بکنز وان کان مدفوناً
تحت الارض وکل مال لا ُودی
زکوٰۃ فهو کنز وان کا ظاہراً
(اخرجہ العقیلی)

اقتصاد کی حرمت قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے،
الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَفْقَهُوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ
(توبہ)

اقتصاد کے معنی ہیں اشیائے خورد و نوش کو نرخ کی گرانی کے انتظار میں روک رکھنا تاکہ ان سے زیادہ منافع حاصل کیا جاسکے، لیکن اقتصاد کو اگر وہ معنوں میں لیا جائے تو اس میں وہ مال دولت بھی شامل ہو سکتا ہے جس کو اس غرض سے روک رکھا جائے کہ اس سے غلہ کی بڑی مقدار خرید کر کے آگران نرخ پر فروخت کیا جائے، یا اس سے منقعی کا قانون اور دیگر وسائل بحیثیت پرستہ حاصل

سے یا اسے چنانچہ موطا امام مالک کی اس روایت میں اقتصاد کے یہی معنی لئے گئے ہیں،

عن مالک بن عمرو بن الخطاب
قال لا حکوة فی سئو قنالا یقع
دجال با ید یصعد فضول من
اذھاب الی ذرق من اوراق
اللہ نزل بساجتنا فی حنکرنا
یعنی اقتصاد کرے،

غرض اقتصاد اور اقتصاد اگرچہ نفس مفہوم کے اعتبار سے جدا ہیں، مگر منشاء کے لحاظ سے دونوں ایک ہیں اور سرمایہ داری (کیپٹل ازم) کی اصطلاح دونوں کو شامل ہے، اقتصاد کی مانعت میں متعدد احادیث و آثار وارد ہیں
عن عمر بن الخطاب مر ذوق والمحتکر
ملعون
ملعون ہے،

(اخرجہ ابن ماجہ)
عن ابی ہریرۃ یحشر الحکادون
وقلتہ الانفس الی جھنمہ فی حنکر
(اخرجہ ابن عساکر وابن علی فی الکامل)
میں جمع کیا جائے گا،

ان حقائق سے ظاہر ہے کہ اسلام کی روح سرمایہ داری کے سخت خلاف ہے، اور اسلام کا منشا یہ ہے کہ دولت کسی ایک گروہ میں مقید ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ عام انسانوں میں پھیلی اور چکر کاٹی رہے، اسلام کے تمام معاشی قوانین میں اس امر کو ملحوظ رکھا گیا ہے چنانچہ قانون وراثت، زکوٰۃ، عام صدقہ و خیرات کے احکام سود اور قمار اور اقتصاد کی تحریم وغیرہ سب میں ایک ہی روح کار فرما ہے اور ان قوانین پر عمل کرنے سے انسانی سوسائٹی میں بدترجیمہ گیر معاشی مساوات برپا کی جاسکتی ہے، مگر ان میں اور سوشلزم کے اصول میں بڑا انبیا و

فرق ہے، اسلام کا اہل عمل میں انسانی فطرت پر مبنی ہے، وہ سوشلزم کی طرح انسان کو اس کے حقوق ملکیت سے محروم نہیں کرتا، کہ اس سے انسان کے جذبہ سعی و عمل کو سخت نقصان پہنچتا ہے جس سے انسانی سوسائٹی میں اختلاف و فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے،

تقریم سود کی اصل وجہ | سودی کاروبار موجودہ اقتصادیات کا ایک ضروری حصہ ہے، اور اس کو دولت کا سرچشمہ تصور کیا جاتا ہے، اور آج دنیا کے اکثر مذہب ممالک میں وسیع پیمانہ پر سودی کاروبار چل رہا ہے، اور موجودہ کوئی نظام میں کوئی ایسا قانون نہیں جو سودی لین دین کو ممنوع قرار دیتا ہو، بلکہ ہر مذہب حکومت اس کا روایا کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور اپنے حدود مملکت میں اس کو مختلف طریقوں سے دست دی رہی ہو، حالانکہ سود اس ظالمانہ عہد کی یادگار ہے، جب کہ انسانیت، تہذیب و تمدن، علم و حکمت اور جمہوریت و مساوات کی روشنی سے محروم اور جہالت اور ملکیت و استبداد تاریکی میں مبتلا تھی، لیکن حیرت ہے کہ آج بھی جب کہ دنیا کے ہر ملک میں حریت و مساوات کے روح پر درنئے گونج رہے ہیں، یہ لعنت بدستور بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے سود کا لین دین، خود غرضی، انسان کشی، اور انتہائی سفاکی کی ایک معاملاتی شکل ہے، اس نے اسلام کی حرمت قطعی کا حکم دیا ہے، اور اخلاق و دہانت کا اقتضا بھی یہی ہے کہ انسان دوسرے کی عزت و تہذیب کی حالت میں اس کی بے لوث اور بے غرضانہ خدمت کرنے سے قاصر ہے، تو کم از کم اس کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ تو نہ اٹھائے، کوئی شخص بھی انتہائی مجبوری کے بغیر سودی قرض لینا پسند نہیں کرتا، اس حالت میں شرافت و اخلاق کا تقاضا یہی ہے، کہ ایسے شخص کے بوجھ کو ہر ممکن طریق سے ہلکا کرنے میں اس کی امداد کی جائے، نہ کو اسے اور زیادہ زیر بار کر دیا جائے

اسلام نے ایسی حالت میں قرض حسن کے ذریعہ حاجت مند کی امداد کرنے کی ہدایت کی ہے، اور قرض حسن سے مراد یہ ہے کہ قرض دینے والے کا مقصد غریب بھائی کی امداد اور رضاے الہی کے سوا اور کچھ نہ ہو، پھر اس قرض کے وصول کرنے میں بھی مقروض کی سہولت کا پورا لحاظ رکھا ہے کہ اس

کسی قسم کا برباد نہ ڈالا جائے، قرض دینے والا اگر اپنا واجب الوصول قرض معاف کر دے تو یہ اس کے آخری درجات کا باعث ہوگا،

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنُظِرْهُ
اگر وہ شخص تنگ دست ہو تو ایک مدت
اِلٰی مُسَرِّحَةٍ ۚ وَإِنْ تَصَدَّقَ ۙ فَهُوَ خَيْرٌ
تک اُسے مہلت دیجائے، اور بالکل
لَكَ ۚ (سورۃ بقرہ)
معاف کر دینا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے
امداد کی دوسری صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ شخص کی کوئی چیز بطور رہن رکھ کر اسے حسب
ضرورت رقم دیدیجائے، یہ بھی دراصل قرض حسن ہی کا دوسرا درجہ ہے، اس میں بھی قرض دینے
کو ہر نہ چیز سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں، دراصل یہ بھی سودی کی ایک قسم ہے،
اس بنا پر قرآن حکیم نے نہایت شدت سے حرمت سود کا حکم دیا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقْوُوا اللَّهَ
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور بتقوا
ذُرُومًا بَاقِيًا مِنَ الرِّبَا ۚ كُنْتُمْ مُنِ
سودی روپیہ بالکل چھوڑ دو، اگر تم سچے
مومن ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے
فَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ۚ فَاذْهَبُوا
تو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ
مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُنْتَفُوا
فلکم دوسرا مالکم لا تظلمون
کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ
وَلَا تظلمون،
کرتے ہو، تو تمہارے واسطے تمہارا اصل

مال جو نہ تم کسی بظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے (بقرہ ۲۷۸)

عام لوگوں کی نظر محسوسات سے آگے حقائق تک نہیں پہنچ سکتی، اس لئے ہر چیز کے ظاہری
صفت و نسب یا سود و زیان پر ہی اُن کی نگاہیں جمی رہتی ہیں، اور وہ غیر محسوس فوائد کا اندازہ نہیں
کرتے، اسی لئے قرآن حکیم نے سود اور زکوٰۃ کا ان الفاظ میں موازنہ کیا ہے،

مَا آتَيْتُمْ مِنْ زَيْلٍ يُولَافِي أَمْوَالِ
النَّاسِ فَالْيَوْمِ عِنْدَ اللَّهِ وَ
مَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تَقِيدُ وَنَ بَهَا
وَحَدَّ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْطَرُونَ
(روم)

جو لوگ جس سطحی نظر سے اشیا کو دیکھتے ہیں، اُن کے نزدیک پہلی صورت میں دولت بڑھتی ہے دوسری میں گھٹتی ہے مگر خدا کے نزدیک ایسا نہیں اس کی نظر ہر چیز کے انجام اور نتائج پر ہے اس کے اسلام کا معاشی نظام اخلاقی اور انسانی حدود و اقدار میں جکڑا ہوا ہے، اور کوئی ایسا کاروبار جس میں سود، احتکار، رشوت یا کسی دوسرے امر ممنوع کا شائبہ بھی موجود ہو، اسلام کی نظر میں حرام ہے اور مسلمانوں کو بار بار حکم دیا گیا ہے کہ وہ معیشت کی راہ میں پورے احتیاط سے کام لیں اور کبھی ان کی محنت کے حاصل میں حرام کی آمیزش نہ ہونے پائے، ورنہ سب کیا کرایا اکارت ہو کر رہ جائے گا۔

وَلَا يَتَمَنَّوُا الْخَبِيثَ مِنْهُ تَنَفَّقُونَ
(نہجہ) ناپاک مال کے حصول کا قصد نہ کرو کہ اس
اللہ کے راستہ میں خرچ کرو

عَنْ عُمَرَ قَالَ إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَ مِنَ
الْقُرْآنِ آيَةُ الرِّبَاءِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسَّ وَكَلَّمَ لَفِيضَهَا
لَنَا فَعَرَا الرِّبَاءَ وَالرِّبَايَةَ (ابن شبيبہ)
منہ احمد ابن حنبلہ ابن جریر ابن المنذر ابن کثیر
عَنْ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ فَرَأَى نَزَلَ

قرآن کریم کی آیات میں سب سے آخر میں
آیت رہا نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم وفات پائے، اور آپ نے ہم
اُس کی تفسیر بیان نہیں فرمائی، پس یقین
ہر قسم کی ربا، اور اسکے شبہ بچنا چاہیے
حضرت عمرؓ نے فرمایا ہم نے ربا کے خوف سے

تَسْعَةَ أَشْهُارٍ لِحَلَالِ مَخَافَةِ اللَّهِ

حلال کے نو چھ مہینے ہیں،

اس سے طاف ظاہر ہے کہ اسلام کا معاشی نظریہ کتنا بلند ہے، وہ کسی انسان کی معمولی سے معمولی فنی کو بھی برداشت نہیں کرتا، اور انسانی معاشات کو ایک خاص ربط و انقباط سے جوڑتا ہے (۱۰۵، ۱۰۶)۔ کے تحت چلانا چاہتا ہے تاکہ کوئی شخص اپنے سرمایہ کے زور سے دوسروں پر مشقِ تم بیکر سکے، اور کسی کو غریب انسانوں کا خون چوسنے کا موقع ہی نہ مل سکے،

ذیفہ زکوٰۃ کی حکمت، عام لوگوں کی نظر میں اشیا کی کثرت اور قلت کا دار و مدار مقدار حجم یا تعداد پر ہے مگر اسلام کے نزدیک ہر چیز کی کثرت اور قلت ایک غیر مری حقیقت سے تعلق رکھتی ہے، اگر تھوڑی چیز میں بھی معنوی غنمت موجود ہے، تو وہ خدا کی نظر میں کثیر ہے، لیکن جو چیز لوگوں کی نظر میں بظاہر بہت بڑی معلوم ہوتی ہے، مگر وہ معنوی غنمت سے محروم ہے، تو وہ خدا کے نزدیک ضلیل ہے اور یہ چیز صرف تصورات ہی تک محدود نہیں، بلکہ حقائق و واقعات کی دنیا میں بھی اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے جس طرح پاکباز صاحب اور منظم انسانی جماعت انتہائی قلت کے باوجود دنیا کی بڑی بڑی اکثریت پر غالب آسکتی ہے، اور اس کی عددی اقلیت اکثریت کا حکم رکھتی ہے، اسی طرح وہ صاحب اور پاک مال جو نیک اور جائز ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو، اگرچہ بظاہر کم ہو، مگر وہ اس دولت کے انبار سے ہزار درجہ بہتر ہے، جو غریبوں کا خون چوس چوس کر اکٹھی کی گئی ہو،

لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَ
لَوْ أَعْجَبَتْ كَثْرَتُهُ الْخَبِيثُ
(مائل ۱۳) ناپاک اور پاک برابر بر نہیں ہو سکتے،
اگرچہ ناپاک کی کثرت کتنی ہی بھلی معلوم ہو رہی ہو،

جو غلہ غریب کسانوں کے گاڑھے پسینہ کی کمائی سے سمیٹا جاتا ہے، جو دولت ہزار ہا انسانوں کے وسائل معیشت پر غاصبانہ قبضہ لے کر کس مزدوروں پر ظلم سے جمع کی جاتی ہے، جو تاج کروردن
سکے عبد الزاق فی الجاحل

انسانوں کے خونِ ناحق کے بدلے میں حاصل کیا جاتا ہے، اور جو تخت بے گناہ مخلوق کی گردنوں پر بچھایا جاتا ہے، اس سے وہ قوتِ لایوت اور مردموں کی گھٹم کہنے بہتر ہے، جو حلال اور پاک طریقوں سے حاصل ہوتی ہو۔

وہ قباجس پہ ہون و ہتھان کے لہو کے چھینٹے

اس سے بہتر ہے کسی مرد قلعہ کی گھٹم

یہی وہ مقدس جذبہ ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ کو خونِ ناحق سے رنگین نہیں ہونے دیتا، اور اسی جذبہ کی تقویت کے لئے قرآن حکیم نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جو شخص اپنی ضروریاتِ زندگی سے بچا کر چالیس روپیہ جمع کرتا ہے، اس کو سال میں ایک مرتبہ ایک روپیہ زکوٰۃ میں دینا ضروری قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اگر وہ دس کر در روپیہ کا مالک بن جاتا ہے، تو سال میں اسے قریباً ۱۰ لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے جس کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے، کہ جب دولت کا وہ منحوس جذبہ جو نظامِ سرمایہ داری کی پیش ازیم کا محرک ہے، اور جس سے ہزار ہا مفسد اجتماعیں رونما ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے،

جب دولت یافتہ سازد زکوٰۃ ہم مساوات آشتی سازد زکوٰۃ

دل زحمتی تنفقوا حکم کنند زرزید الفت زرم کنند (اقبال)

قرآن حکیم نے کس شانِ بلاغت سے اس مضمون کو ادا کیا ہے،

يُحِبُّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ

(یقرہ) اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے

انسان کی فہم ناقص بہت سی چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، مگر خداوند تعالیٰ اپنے حکیمانہ احکام

کے ذریعہ انسانوں کو فکر و عمل کے بلند ترین مقام پر لیجانا چاہتا ہے، انسان ابتدا درجہ کا حریص اور خود غرض واقع ہوا ہے، وہ جمع دولت ہی کو اپنے لئے ذریعہ نجات تصور کرتا ہے، حالانکہ حقیقی نجات وہ ہے جو پوری سوسائٹی کی خوشحالی اور انسانی مساوات عامہ سے حاصل ہوتی ہے، اور سوسائٹی کی خوشحالی اس وقت تک وجود میں نہیں آسکتی، جب تک کہ اس کے ہر فرد میں ہمدردی و مساوات اور ایثار کا جذبہ نہ پایا جاسکے،

اپنی دولت کا ایک حصہ جماعت کے پس ماندہ افراد میں تقسیم کرنے سے کوئی انسان غفلت نہیں رہتا، بلکہ اس سوئے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اسی نکتہ کی جانب قرآن کریم نے ایک لطیف اشارہ کیا،

وَمَا تَنْتَهُمْ مِنْ زَكَاةٍ تَرِيدُونَ

بِهَا دَجَمَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْضَعْفَاءُ

(روہ) گناہ خافہ ہوتا ہے،

سورہ بقرہ میں حکمِ انفاق کے بعد ارشاد ہوتا ہے،

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ

بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

مِنْهُ وَقَعْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

(بقرہ - ۱۳۷) بخوار آمد کا غم وسیع ہے،

اس آیت میں عدمِ انفاق کو فقر اور مال کو فضل سے تعبیر کیا گیا ہے اور نہایت لطیف پیرایہ میں اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اگرچہ یہ کہ اس کے فہم کے لئے خداوندِ علم و حکمت کی ضرورت ہے، اس لئے اس کے حکیم ہی ارشاد ہوتا ہے،

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ

خداوند تعالیٰ جسے چاہتا ہے، علم و حکمت

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ فَمَنْ أُوتِيَ خَيْرًا
كَثِيرًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی ہے
تو بڑا خیر کثیر ہوتا ہے، اگلی اور نصیحت تو عقل پروردگار
(بقرہ ۱۲۹)

متعدد احادیث و آثار میں بھی اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے،

عن ابن عمر عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا تَرِيدُ
الْعَالِ لَا كَثْرَةَ رِزْقٍ (ابن عمر رضی اللہ عنہما)
صدقہ مال میں کثرت اور برکت
پیدا کرتا ہے،
عن بريد بن ماجة مَنِعَ قَوْمَ الزُّكَاةِ إِلَّا ابْتَلَاهُ
اللَّهُ بِالسَّيِّئِينَ (أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوَّلِ)
جس قوم نے زکوٰۃ روک لی، اللہ تعالیٰ
اس کو کچھ سالی میں مبتلا کرتا ہے،

زکوٰۃ ایک اجتماعی فریضہ ہے، اور قرآن حکیم نے بار بار اس کی تاکید کی ہے، جہاں نماز کا ذکر آیا
وہاں زکوٰۃ کے حکم بھی بلا فصل ذکر کیا گیا ہے، اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ نماز شریعت حقہ کا پہلا
ایسا رکن ہے، جو کفر اور اسلام میں فارق علامت ہے، قرآن حکیم کو شروع سے آخر تک پڑھ جائے
ہر جگہ نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اسلامی برادری کی رکینت و عنفویت کے لئے نماز کی
طرح زکوٰۃ کو بھی شرط قرار دیا گیا ہے،

فَلَنْ تَابُرُوا قَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ
فَاخْرَأْنَاكُمْ فِي الدِّينِ، (توبہ)
پس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور
زکوٰۃ دین تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں،

حضرت ابو بکرؓ نے فتہ ارتداد اور مانعین زکوٰۃ کے مقابلہ میں جو طرز عمل اختیار کیا تھا وہ اس
اصل پر مبنی تھا،

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
وَالزُّكَاةَ، (بخاری)
خدا کی قسم جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق
کے گا اس سے میں جنگ کروں گا

اس کی تفصیل تو کسی دوسرے موقع پر آئے گی، یہاں صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ
مبشت کے جزیرین اصول بنائے ہیں، وہ انسانوں کو حریت اجتماع اور امن و مساوات کی برکات
سے مالا مال کرنے کے لئے بالکل کافی ہیں، ایک طرف اس نے سرمایہ دار طبقوں کے ظالمانہ تسلط
سے غریب انسانوں کو رہائی دلانے کی غرض سے سود اور اس قسم کے تمام ذرائع کا سد باب کیا ہے
اور دوسری طرف غربا کی امداد اعانت اور مساوات عامہ کے لئے زکوٰۃ اور تقسیم دولت کے دوسرے
ذرائع اختیار کئے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ آج دنیا میں جس قدر اجتماعی مفاسد پائے جاتے ہیں، ان کی سبب
بڑی وجہ جب دولت اور جذبہ سرمایہ داری ہے، یہی وہ تہذیب ہے جس سے خود غرضی، حب نفس
جذبہ نفرت اور انسان کشی کی شائین پھوٹی ہیں اور اسی مذموم جذبہ نے تقسیم دولت کے قدرتی
اصول کو ناممکن العمل بنا دیا ہے، اور آج دنیا کے ہر گوشے میں سرمایہ دار اور مزدور میں خطرناک طبقاتی
کشمکش جاری ہے،

سوشلزم اور کمیونزم کے بھیانک نظریے اسی مکر وہ جذبہ کا ردِ عمل (ری ایکشن) ہیں مگر
اسلام نے دنیا کو جس معاشی نظام کی دعوت دی ہے، وہ تقسیم دولت کے قدرتی اصولوں پر مبنی ہے
اور اس میں کسی قسم کی طبقاتی جنگ کا خطرہ نہیں، حکومت اسلامی کا شعبہ مالیات ہر طبقہ کی تسکین
کے لئے ایک ایسا لائحہ عمل دکھاتا ہے جس سے کسی انسان کو شکایت کا موقع ہی نہیں مل سکتا،

خطبات مدراس

مولانا سید سلیمان ندوی نے ۱۹۲۷ء میں مدراس میں سیرت نبوی کے مختلف پہلوؤں پر آٹھ خطبے
ایکے تھے جو نہایت مقبول ہوئے، اور مسلمانوں نے ان کو بے حد پسند کیا،
قیمت میرضی صفا ص ۱۰۰
”منیر“

اشرف علی نقان

از

جناب سید صباح الدین عبدالرحمن (علیہ السلام)

(۳)

نقان کے قطعات | نقان نے کثرت سے قطعات بھی لکھے ہیں، عام طور سے قطعہ میں کوئی حکیمانہ خیال یا اخلاقی سبق ہوتا ہے، لیکن شعراے مقدّمین و متوسّطین نے بعض قطعوں میں کسی مرکب خیال کو ظاہر کیا اور رنگ تغزل ہی کا قلم رکھا ہے، اس لئے یہ قطعات گویا مسلسل غزلوں کا مجموعہ ہی ہو گئے ہیں، نقان کے قطعات بھی اسی رنگ کے ہیں، ان کے قطعات میں حکمت و اخلاق کے مسائل اور نپہ و نصائح کے مضامین نہیں، بلکہ عاشق کی ماکافی، بے چارگی اور معشوق کی بے دردی، لاپرواہی اور بے اعتنائی کا داستان ہے، لیکن ان میں بعض ایسی سچی تصویریں ہیں کہ معلوم ہوتا ہے، یہ نقان کے خود قلبی تاثرات اور ذاتی واردات میں ایک عاشق کی زبوں حالی ملاحظہ ہو،

دقت بہار مجھ دل شیدا کا اور نقان یہ تھا اشار و دشت کو ہر سال دیکھنا
اس سال مجھ کو دیکھ غزالان یوں کہا منظور گرے قیس کا احوال دیکھنا
جا دیکھ آج دشت میں ماتم نشین ہے بید مجنون کی خاک پر وہ کھلے بال دیکھنا
شبِ فرقت کی جاگدازی دیکھئے،

سوز و شبِ فراق میں آرام سے نقان یہ ہو خیال محض وہ بیدار ہی رہا

کافر ہو کر پلک سے لگی ہو بھی پلک کتنا ہوا سدا دروہ یواری رہا
اسی خیال کو ایک دوسرے قطعہ میں اس طرح بانڈھا ہے،
سوزنا شبِ فراق میں آرام سے نقان یہ تو کسی کی چشم سے اب تک نہ ہوسکا
تو نے جورات خواب میں دیکھا تھا یا کو کیونکر پڑی تھی نیند تجھے کیونکہ سوسکا
یعنی جگہ میں مقام میں کس قدر سوز و غم کی ہو ہو تصویریں گئے ہیں،

کیا پوچھتے ہو حال نقان کا سنا نہیں خانہ خراب عشق نے دنیا سے کھو دیا
اس کی دھال بھر میں یوں ہی گزر گئی دیکھا تو منس دیا جو نہ دیکھا تو رو دیا
پھر اس قطعہ میں معشوق کی جفا اور عاشق کے حسرت و یاس کا کیسا موثر بیان ہے،
تہا اگر میں یار کو پاؤں تو یوں کہوں انصاف کو نہ چھوڑ مروت اگر گئی
آخر نقان وہی ہے اسے کیوں بھلا دیا وہ کیا ہوئی تپاک و لفت کہ گئی
مجھ سے جو پوچھتے ہو تو ہر حال سکر ہے یوں بھی گزر گئی میری دن بھی گزر گئی
ایک جگہ دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ بھی کھینچا ہے،

خونِ دلِ غریب کو پتیا ہوں ہر سحر تختِ جگر تو آذوقہ شام ہو گیا
اپنی کہو اسے ہم سفرانِ رہ و عدم میرا تو ہر طرح سے سراخام ہو گیا
کیونکہ شفا نہ ہو دل بیمار کو نقان یہ اشک چشمِ روغنِ بادام ہو گیا
ایک جگہ صوفیانہ مضمون بھی ہے، مثلاً
ایک دن شیخ و برہن کو نقان کہتا تھا کعبہ و دیر کی تم کرتے ہو تکرار عیث
خوب دیکھا تو میرے رشتہ الفت کے حضور تیری تسبیح غلط ہو تیرا زنا رعبث
ایک جگہ کچھ زندانہ مستیان بھی ہیں،

مے واسطے ساقی نہ میں اب چشم تر آیا
دل دیکھتے ہی ابر کو ناچار بھر آیا
مت ڈھونڈ گزک کواری بخوارادھر دیکھ
اے لے تیری خاطر میرا تخت جگر آیا
زاہر کے تین دیکھ کے کہتا ہوں حرم میں
عیسیٰ کو فلک بھیج دے کعبہ میں خرا آیا
جیران و پریشان و دل اٹکا رُقا چاک
سننے تھے فغان کو سو وہ آج ہی نظر آیا

رباعیات | فغان کی رباعیات میں بھی وہی عاشقانہ مضامین ہیں، جو اودن کے جذبات کی پختگی اور
قادر الکلامی کی واضح مثالیں ہیں، ان میں سے ایک دو ملاحظہ ہوں،

ہم وہ نہیں جو وصل میں سوتے رہتے
فرکان میں درِ اشک پر دتے رہتے
پے حندہ یار کیا ہے گریہ میں مزا
ہنستا رہتا تو ہم بھی روتے رہتے
اے دل آرام تجھ کو جو نامعلوم
درِ شب ہجر جی سے کھونا معلوم
اس چشم سے خواب کی توقع مت رکھ
رذما تو نصیب میں ہو سونا معلوم

فغان اور ان کے معاصرین | اوپر کی سطروں میں ہم نے فغان کی شاعری کی توصیف اس لئے میں کہی
کہ ہم کو ان کا دیوان ناظرین کے سامنے پیش کرنا ہے، بلکہ محض اُن کے کمال کا اعتراف ہے جس کی
داد فغان کے معاصرین اور بعد کے ناقدین نے دل کھول کر دی ہے، میرے خراج تحسین حاصل کرنا
کوئی معمولی بات نہ تھی، یقین جیسے با کمال شاعر کے بارے میں تمیر لکھتے ہیں،

بعد از ملاقات این قدر خود معلوم شد کہ ذائقہ شعری مطلق نہ دارد..... جمع

بر این اتفاق دارند کہ شاعری اور خالی از نقص نیست!

لیکن فغان کے ذکر میں رنظر ازین کہ

بسیار جوان قابل ہنر نہ آیا شعر نختہ را بخوبی می گوید گاہے فکر غزل فارسی ہم می کند!

فغان کے مندرجہ ذیل دو شعر میر صاحب کو بہت پسند آئے ہیں،

لے نکات الشعراء ص ۱۱۱

ساقی: میں یہاں آپ کے چشم تر آیا
دل دیکھتے ہی ابر کے ناچار بھر آیا
آوارہ پریشان ڈھونڈتے دل بدنام
سننے تھے فغان جس کو آج ہی نظر آیا
میر کا فغان کو پسند کرنا ایک لحاظ سے فطری تھا کیونکہ بعض جگہ ظاہری اور معنوی حیثیت سے
فغان کا کلام تیرے بالکل ملتا جلتا ہے، مثلاً

رذما جان ملک تھا میری جان روچکا
مطلق نہیں ہو چشم میں نم کا اثر کہیں
بار اگر تجھے نہیں آتا تو دیکھ لے
آنسو کہیں ڈھلک گئی تخت جگر کہیں

بہار آئی میری پاؤں میں پھر نہ بھر پڑتی ہے
مبارک ہو جنوں گھر تو تیرے آبا و گراہوں
لب خندان کو میری دیکھ کیا شاداں کوئی ہو
میں ہنس ہنس عمر کو گل کی روشن باکراہوں

کیا پوچھتے ہو حال فغان کا سنا نہیں
خانہ خراب عشق نے دنیا سے کھو دیا
اس کو وصال و ہجر میں یوں میں گزر گئی
دیکھا تو ہنس دیا جو نہ دیکھا تو رو دیا

عالم کو بحر خون میں یہ قاتل ڈبو سکا
لیکن میرے لہو کو نہ دامن دھو سکا
پہنچا گئے مجھے تیرے در تک یہیل اشک
اتنا تو ہو سکا کہ میری جان رو سکا

مندرجہ بالا اشعار میں میر کی زبان اور سوز و گداز کا کتنا صحیح مرقع ہے،

مرزا سودا بھی فغان کے بہت ہی معتقد تھے، مجموعہ نغمین ہے، کہ

مرزا محمد رفیع سودا بسیار ستایش دیوانش کرد

فغان نے اپنے سے سودا کی عقیدہ مندی کا اعتراف خود کیا ہے،

لے نکات الشعراء ص ۱۱۱ پیش نظر دیوان میں یہ دو شعر اس طرح درج ہیں :-

مے واسطے ساقی نہ میں آپ چشم تر آیا
دل دیکھتے ہی ابر کو ناچار بھر آیا
جیران و پریشان دل اٹکا رُقا چاک
سننے تھے فغان کو سو وہ آج ہی نظر آیا

فغان کون اب خریدارِ سخن تھا اگر یہ حضرت سودا نہ ہوتا
سودا نے اپنے جوشِ عقیدت میں فغان کے قطعات پر قطعات لکھے، اور ایک ایک شعر پر ایک
قطعات لکھے ہیں، مثلاً فغان کے ایک قطعہ کا ایک شعر ہے،

شکوہ تو کیوں کرے ہے میری شکایت کا تیری کب آئین مرے لوہے سے بھر گئی
اس پر سودا نے جو قطعہ لکھا ہے وہ گویا طویل ہے لیکن دیکھو، اس لئے ہر یہ ناظرین ہے،
سودا فغان کو خط یہ لکھا اس کے بارے میں اس وقت اس کے حال کی اس کو خبر گئی
شیں اسے فغان جہان میں عاشق جو ہو گیا معشوق سے اسے روش اس کی گزر گئی
شیرین نے جو رکب نہ کیا کو بہن کے ساتھ مجھوں پہ کیا جفا تھا کہ لیلیٰ نہ کر گئی
کل ہی بڑے سے سسکتے تھے بلبلِ چن کے بیچ ذرہ نہ اس کے حال پہ گل کی نظر گئی
پر و انہ راتِ شمع سے اتنی جلی کہ صبح خاکِ تران کی لیکے صبا دوش پر گئی
میں تازہ کچھ کیا ہے، کہ بدنامی کو مرے آوازہ آہ و نالہ ترے گھر پہ گھر گئی
حرمت رکھی نہ رعد کی فریاد نے تری مدد نے سے تیرے آبروے ابر تر گئی
لوہے سے تیرے مرے ہے دیوار گھر کی سرخ آنکھوں سے موجِ خون کی بیرن در گئی
دل کو ترے نہیں ہو اگر تاب در و بھر تو کارِ عشق سے تو مرے لال کر گئی
القصد خط کو پڑھ کے یہ اس نے کہا کہ تیرے ہی دل کی مہر نہ جانوں کہ بھر گئی
شیرین کی ایک مین نہ رکھوں ورنہ بارہا لیلے جدھر تھی وادی مجھوں ادھر گئی
یاں تک تو گھٹ مین لیلی کے جنوں کا گیا اس اتحاد سے انھیں باہم بسر گئی
جاری ہوا تھا خونِ رگِ جنوں وقت لیلے کے پوستِ بال اگر نیست گئی
خالم کرور گھل کا گریبان ہوا ہے چاک اک عندیاب گراجل اپنے سے مر گئی

پیدا نہ کون ساتھ جلا شام کو شمع روتی ہوئی نہ بزم سے وقتِ سحر گئی
یہ گفتگو تو قطعِ نظر اس سے بھوکیا مجھ سے جفا ہے بھر کی طاقت کدھر گئی
میرے لوہے میری دیوار گھر کی سرخ میری ہی موجِ خون میری بیرن در گئی
شکوہ تو کیوں کرے ہے میرے شکایت کا تیری کب آئین مرے لوہے سے بھر گئی

فغان کا ایک دوسرا قطعہ ہے،

سونا شبِ فراق میں آرام سے فغان یہ تو کسی کی چشم سے اب تک نہ ہو
تو نے جراتِ خواب میں دیکھا تھا یار کو کیونکر پڑی تھی نیند تجھے کیونکر سو کا
اسی کی تقلید میں سودا نے بھی ایک قطعہ لکھا ہے،

اے دیدہ خانما تو ہمارا ڈو بسکا لیکن غبارِ یار کے دل سے نہ دھوسکا
تجھ حسن نے دیا نہ کبھی دل کو چین اے قلم نہ تیرے دور میں بھر نیند سو بسکا
جون شمع تن ہوا شبِ بھران میں کٹا پر جس قدر میں چاہے تھا اتنا نہ دوسکا
سودا قمارِ عشق میں شیرین سے کو بہن بازی اگر چہ پانہ سکا سر تو کھوسکا
کس منہ سے پھر تو آپ کو کتا ہو عشق با اے رد سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ دوسکا
فغان کی ایک غزل کا مطلع یہ ہے،
خطا دیکھو چھپا کے ملے وہ اگر کہیں لبتا نہ میرے نام کو اسے نامہ بر کہیں
اس پر بھی سودا نے ایک قطعہ لکھا ہے،
نامہ لکھا تھا یار کو مین یہ سمجھ کے ہے عالم میں ہم نامہ و پیغام ہر کہیں
لیکن سوا سے بندگی و عجز دانکسا نہ نکتہ ہوا اس میں حرفِ تمنا سے گر کہیں

وان لا کے مجھ کو مارے گردن کہ جن گنگہ
در نہ خدا کے واسطے انصاف تو کرو
اڑتا پھرے ہے نامہ گلی میں کسی طرف
وقتیکہ دہراں جہان کا ہو یہ سلوک

پانی کے قطرے کا بھی نہو دو اگر کہیں
آتا ہے لٹپی پہ زوال اس قدر کہیں
دھڑے جدا پڑا ہے سرنامہ بر کہیں
پھر دل کو دون کو تو کس امید پر کہیں

کہیں کہیں تو سودا کے بعض اشعار نقان سے بالکل ملتے جلتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نے ایک ہی جذبات سے متاثر ہو کر کہا ہے، بات یہ تھی کہ سودا کو نقان کے ساتھ غیر معمولی شناسائی تھی اکثر ان کے اشعار مزے لے لے کر پڑھا کرتے تھے، اور بہت تعریف کیا کرتے تھے، ایسی حالت میں ان کے بعض مضامین نقان سے مل گئے ہیں تو کیا تعجب ہے،

نقان

باد اگر تجھے نہیں آتا تو دیکھ لے
آنسو کیں ڈھلک گئے نخت جگر کہیں
میری طرف سے خاطر صیاد جمع ہے
کیا اڑ سکے گا طار بے بال پر کہیں
ایذا نقان کے حق میں یہاں تک وادہ رکھ
ظالم یہ کیا ستم ہے خدا سے توڑ کہیں
نے داد خواہ ہوں نہ گریبان دریدہ ہوں
خستہ جگر ہوں چاشنی غم چیدہ ہوں
نے شعلہ ورنے برق وندہ آنکھ نہ شر ہوں
میں عاشق دل سوختہ ہوں تفتہ جگر ہوں

سودا

خوناب یون کبھو نہ مری چشم سے بہا
اٹکا نہ جب تک آن کے نخت جگر کہیں
میری طرف سے دیجو صبا گل کو یہ پیام
آؤں نفس بھی توڑ کے پر بال پر نہیں
کیون مجھ سے بے گناہ کو قاتل کر دے قتل
اے یار تیرے دل میں خدا کا بھی نہیں
نے بے بس نہ چن نہ گل نو دمیدہ ہوں
میں موسم بہار میں شاخ بریدہ ہوں

مت قصد کر صبا تو دل داغدار کا
ظالم یہ ہے چراغ کسی کے مزار کا
اے نقان درود دل سنوں کتبک
اڑ گئی میندا دس فسانہ سے

نقان کی تقلید میں سودا کا قطعات اور غزلیں کتنا ان کے ہا کمال شاعر ہونے کی بین دلیل ہے
ہم جن آزاد نے لکھا ہے کہ نقان کے کمال کی سند اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ مرزا رفیع جیسے صاحب
کمال اکثر ان کے اشعار مزے لے لے کر پڑھا کرتے تھے، اور بہت تعریف کیا کرتے تھے، حقیقت میں
رزا کا خود بھی یہی انداز تھا کیونکہ ان کے کلام میں بھی ہندی کے محاورے نے فارسی کے ساتھ
لفظ سے بھٹی پائی، اور ہر خیال کو لطافت اور چوچلے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مولانا عبدالسلام صاحب
نزدی بھی رقمطراز ہیں، کہ نقان شاعرانہ حیثیت سے میر اور سودا کے ہم پلہ و ہم مرتبہ تھے،

مگر میر اور سودا کی مختلف حیثیتوں سے اردو شاعری میں جو جگہ ہے، اس لحاظ سے نقان کو ان کا
ہم پلہ و ہم مرتبہ کہنا ذرا مشکل ہے، عام طور پر سودا کو سادہ سخن اپنی قدرت خیال، طرز بیان اور قدرت بیان
کے لحاظ سے اپنا جواب نہ رکھتے تھے، نقان کے یہاں نہ میر کا سوز و گداز ہے، اور نہ سودا کا جوش و خروش
ان کے یہاں صرف زبان ہے، اور زبان میں سنگتگی، ہمواری اور موسیقیت ہے، اور شاید اپنی زبان
کی سنگتگی کی خاطر انھوں نے غزلوں میں سنگتگی طرحوں کے سوا کوئی اور طرح اختیار نہیں کی یہی وجہ
کہ ان کے کلام میں شروع سے آخر تک یک رنگی، ہمواری اور توازن ہے،

البتہ اس حیثیت سے نقان کو میر اور سودا کے مقابلہ میں امتیاز حاصل ہے، کہ میر کی غزلوں پر
اس اعتراض "پستش بغایت پست و بلندش بغایت بلند" کا آج تک کوئی جواب نہ ہو سکا، سودا بھی

اس الزام سے بری نہیں ہیں لیکن اساذی مولانا عبدالسلام صاحب ندوی لکھتے ہیں کہ اس اعتراف سے صرف خواجہ میر درد اور فغان کا کلام باطل محفوظ ہے، اس رائے کی تائید پیش نظر دیوان سے حرف بہ حرف ہوتا جس کی مثالیں دینا ضروری نہیں ہے، چند غزلوں کو چھوڑ کر ناظرین شروع سے آخر تک دیوان میں توازن اور یکجہنگی پائیں گے۔

فغان رنجہ گوجان میں بہت ہیں کوئی تجھ ساد دنیا میں پیدا نہ ہوگا

میر و مرزا کے علاوہ فغان کے معاصر شیخ محمد قیام الدین قائم نے بھی ان کی سخن نگاری کی تعریف کی ہے، سلیقہ سخن نجی درست دارد و چنانچہ از سیاق و سباق ... کلامش پیدا است

میر قدرت اللہ قائم (۱۲۶۶ھ - ۱۳۲۶ھ) جنھوں نے فغان کا زمانہ دیکھا تھا، اپنے مجموعہ نثر میں رقمطراز ہیں:-

شورش بختی نام دارد، سر آمد سخن بجان فصاحت، امام زما محمد رفیع سودا بسیار ستایش دیوانش می کرد

گلشن ہند کا مصنف فغان کو شیرین کلام لکھ کر کہتا ہے کہ "نظم رنجہ میں طبیعت ان کی رسا ہے"

مختصری (۱۳۳۰ھ - ۱۳۵۹ھ) لکھتے ہیں:-

شعرا بہ صفائی تمام می گوید

موجودہ دیوان فغان کا ترجمہ موجودہ دور کے ارباب کمال نے بھی فغان کی قدردانی کم نہیں کی،

شیخ محمد ابراہیم ذوق نے فغان کے دیوان کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، محمد حسین آزاد نے جب اس دیوان کو پڑھا تو ان کی اکھیں روشن ہو گئیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ فغان کی زبان اسی زمانہ کی زبان ہے

۱۵ غزل نکات ص ۴۶، ۱۶ مجموعہ انفرجہ دوم ص ۲، ۱۷ گلشن ہند ص ۱۳۰، ۱۸ تذکرہ ہندی ص ۱۱۲

میر کی شاعری کے اعتبار سے نہایت بااعمول اور برجستہ ہے، اور الفاظ کی جہدش ان کی شتی سخن پر گواہی دیتا ہے۔۔۔۔۔۔ ان کی طبیعت ایشیا کی شاعری کے لئے نہایت مناسب تھی، مولانا عبدالحی نے بھی فغان کو شعر و سخن کا ماہر کہا ہے، اساذی مولانا عبدالسلام ندوی مصنف شعر السند نے تو ان کو میر اور سودا کا ہم پل اور ہم مرتبہ قرار دیا ہے

فغان کی گمانی کا سبب گمراہ فوس ہے کہ ایسے بالکمال استاد کے دیوان سے اب تک ارباب ذوق نا آشنا رہے، یہی وجہ ہے کہ فغان اتنے مشہور نہ ہو سکے جس کے وہ مستحق تھے، مولانا عبدالسلام صاحب ظلمہ کا خیال ہے کہ فغان اگر مرشد ابا داؤد عظیم آباد جانی کے بجائے دہلی یا لکھنؤ میں مقیم رہتے، تو ان کو دیباغی شہرت حاصل ہوتی، جو میر کو تھی، وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت مرشد ابا داؤد عظیم آباد بھی اگرچہ شاعری کے مرکز ہو گئے تھے، تاہم شہرت کے جو اسباب لکھنؤ میں جمع ہو گئے تھے، وہ ان مقامات میں کمان میسر آسکتے، اس لئے قدرتی طور پر شہرت کے جو سامان میر وغیرہ کو حاصل ہوئے، اس سے اشرف علی فغان محروم رہ گئے، فغان کے مشہور نہ ہونے کی وجہ تو خیر یہ ہو سکتی ہے لیکن معلوم نہیں ان کا دیوان اب تک طباعت

اور اشاعت سے کیوں محروم رہا، حالانکہ ہر دور کے معمولی معمولی شعرا کے دوادین شائع ہو چکے ہیں، بہر حال یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ فغان کے دیوان کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ الاصلاح دینہ ضلع ٹپنہ میں محفوظ ہے، اس کے ناظم جناب سید عبدالحکیم صاحب نے اسے ۲۲ عہد میں اساذی مولانا عبدالسلام صاحب ندوی کے پاس بھیجا، مولانا موصوف نے معارف اپریل ۲۲ عہد میں اس پر ایک مختصر لیکن جامع تبصرہ تحریر فرمایا ہے، انھوں نے لکھا کہ یہ بہترین یادگار اس قابل ہے کہ اس کو نہایت محکمہ ساتھ اڈٹ کر کے عام طور پر شائع کیا جائے، لیکن افسوس اب تک اس کی نوبت نہ آئی شاید یہ سعادت قائم سطور کے لئے مقدر تھی، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس فرض کو میں نے پورے طور سے انجام دیا ہے، لیکن بہر حال جو کچھ بھلا بڑا بن پڑا

۱۵ اب حیات ص ۱۱۴، ۱۶ گل رعنا ص ۱۱۵، ۱۷ معارف نمبر ۴ جلد ۹

کئے جائیں، اس میں پوری احتیاط سے کام لیا جائے، بہر حال ان کے نام یا مختصر حالات یہ ہیں،

ملا غوث نام ابو محمد کنیت اور وطن کا کوری تھا،

۱۰۵۱ھ میں کا کوری میں پیدا ہوئے۔ بکیتی تعلیم کے بعد ملا محمد زمان ملا ابوالوا عطا اور ملا قطب

سہاوی سے عربی کی تکمیل کی۔

تکمیل کے بعد دلی چلے گئے، اُن کے تخر علی نے دربار عالمگیری میں پہنچایا، عالمگیری ان کا بڑا

اعزاز کرتا تھا، حدیث میں خاص طور سے اُس نے اُن سے استفادہ کیا تھا،

مؤلف مشاہیر کوری کے بیان کے مطابق ملا محمد غوث بارہ سال تک عالمگیری کے ساتھ دکن

میں رہے،

ملا غوث نے درس و تدریس کا مشغلہ بھی ہمیشہ جاری رکھا، اور بہت سے تشنگانِ علم کی بیا

بچائی، اُن کے مشہور تلامذہ میں شاہ محمد دارش، شیخ عبداللہ بن شیخ امان اللہ اور مولوی غلام مرتضیٰ

مؤلف جواہر الانشار ہیں،

۶۲ سال کی عمر میں ۲۶ صفر ۱۱۱۸ھ میں کھنویں وفات پائی صاحب مشاہیر کا کوری فتاویٰ

بن اُن کی شرکت کے متعلق لکھتے ہیں،

تخر علی نے شاہ عالمگیری کے دربار تک پہنچایا، اور وہاں مجلس جامعین و مؤلفین فتاویٰ عالمگیری

میں مقرر ہوئے، (ص ۳۵۴)

مؤلف نے اُس کے ثبوت میں قاضی نجم الدین علی خان ابو ملا غوث کے پوتے ہوتے ہیں کی کتا

انک ریاض سے ایک فارسی عبارت نقل کی ہے، لیکن فتاویٰ کی تالیف میں شرکت کے متعلق کسی مآخذ

کا حوالہ نہیں دیا، اس کو ان کو مؤلفین فتاویٰ میں شامل کرنے کے لئے مزید ثبوت اور تصدیق کی ضرورت

ملے یہی مؤلفین فتاویٰ میں ہیں جو سری مشہد کے معارف میں اُن کے حالات لکھے جا چکے ہیں ملا مشاہیر کا کوری

فتاویٰ عالمگیری کے تصنیف

از

جناب مولوی حافظ مجیب اللہ صاحب رفیق و اراکین

خاترہ فتاویٰ عالمگیری کے چند اور جامعین کے حالات یا نام بعض حال کے اردو تذکرہ دارین میں مل گئے

ہیں، اگرچہ کسی قدیم تذکرہ سے اس کی تائید نہیں ہوتی لیکن اس خیال سے ان کے نام یا مختصر حالات کا

تذکرہ کر دیا جاتا ہے تاکہ اصحابِ علم میں کسی صاحب کو اگر اُن کے صحیح حالات اور فتاویٰ کی تالیف میں

اُن کی شرکت کی تائید کسی قدیم ماخذ سے مل جائے، تو وہ اس کو پیش کر سکیں،

فتاویٰ کے مؤلفین کے نام کے ذکر کرنے میں زیادہ احتیاط اس وجہ سے کرنی پڑتی ہے کہ اس کے

جمع و ترتیب کی نسبت بہت سے لوگوں کی طرف غلط مشہور ہو گئی ہے، اس غلطی کی وجہ ظاہر ہے کہ فتاویٰ

عالمگیری ہندوستان کے علماء کا ایک بڑا اور مایہ ناز کارنامہ ہے، اس میں علماء کی ایک کثیر تعداد شریک

تھی، اور وہ کام چونکہ کئی برس تک ہوتا رہا، اس لئے اشخاص میں رد و بدل بھی ہوتا رہا، اس بنا پر جن اشخاص

جس فائدہ کا فتاویٰ کی شرکت کے علاوہ علمی تعلق دربار عالمگیری سے تھا، اُن کی طرف بھی نادانستہ طور

پر فتاویٰ کی تالیف کی نسبت کا ہو جانا چنداں تعجب خیز نہیں ہے، نیز جن لوگوں نے اپنے خاندانی بزرگوں

کے حالات لکھے، انھوں نے بھی اپنا جہاد کو اس شرکت میں شریک کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ

ہر بڑے اور باعثِ امتیاز کاموں میں شرکت کی نسبت ہوتا ہے،

یہ چند سطر میں اس لئے لکھنا ضروری معلوم ہوا کہ مؤلفین فتاویٰ کی فہرست میں جو نام بھی داخل

نواب علی حسن خان قاضی نجم الدین کے حالات میں لکھتے ہیں،

”وجہ بزرگوارش ملا محمد غوث فضائل پناہ و کمالات دستگاہ و در علم حدیث استاد اور مکتوب عالمگیر بادشاہ بود (مکمل)“

لیکن انھوں نے بھی فتاویٰ کی شرکت کے متعلق کچھ نہیں لکھا ہے،

ملا سعید ملا سعید ملا قطب الدین شہید سہالوی کے بچھے صاحبزادے تھے تعلیم کی تکمیل اپنے والد سے کی، اور عرصہ تک والد کے ساتھ درس و تدریس کا مشغلہ رکھا، حضرت شہید کی شہادت کے بعد انھوں نے عالمگیر کے دربار سے تعلق قائم کیا، اور وہاں سے فرنگی محل کے قیام کی سرکاری سند ملنے کے بعد مع اہل و عیال سہالی سے لکھنؤ منتقل ہو گئے،

ولادت اور وفات کی تاریخ کی کوئی تصریح نہیں مل سکی، پسماندگان میں دو صاحبزادے مولانا احمد عبدالحق، اور مولانا عبدالعزیز یادگار چھوڑے،

فتاویٰ کی تالیف کی شرکت کے بارہ میں صاحب تذکرہ علمائے فرنگی محل نے لکھا ہے، کہ:-

”مشہور ہے کہ فتاویٰ عالمگیری کی تدوین ملا سعید بھی دوسرے علماء کی

مانند شریک تھے، (ص ۶۳)

لیکن محض شہرت قطعی ثبوت کے لئے کافی نہیں ہے،

علامہ ابوالفرح | حیات جلیل ص ۱۳ میں مذکور ہے،

”امیر میران علامہ ابوالفرح معروف بہ سید معدن جو فتاویٰ عالمگیری کی ترتیب

و تالیف میں دیگر علماء عصر کے دست باز و تھے،

مؤلف نے کسی ”کا حوالہ نہیں دیا ہے، اس لئے قطعی طور سے فتاویٰ کی تدوین

میں ان کی شرکت کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا،

مولانا ابونظر صاحب مذہبی نے ایک خط میں ملا غلام محمد قاضی القضاۃ غلام محمد | برادر محترم
کے متعلق لکھا تھا، کہ وہ بھی مولفین فتاویٰ میں ہیں، اور انھوں نے ایک قلمی کتاب آثار اثرات کا حوالہ بھی دیا تھا، لیکن کوشش کے باوجود وہ کتاب دستیاب نہیں ہو سکی، کتاب ملنے کے بعد اسکی تفصیل پیش کیا جائے گی

حیات شبلی

حصہ اول

مؤلف مولانا سید سلیمان مذہبی

یہ زوسنوں کی ضخیم کتاب صرف اس عہد کے ایک شخص کی سوانح عمری ہی نہیں، بلکہ حقیقت مسلمان ہند کے چاس برس کے علمی ادبی، سیاسی تعلیمی، مذہبی، اور قومی تحریکات و واقعات کی تاریخ بن گئی ہے، اس سلسلہ میں بہت سے ایسے اشخاص کے مختصر حالات اور سوانح بھی درج ہوئے ہیں، جن کو اس عہد کے بچنے کے لئے جاننا ضروری تھا اور شروع میں ایک دیباچہ ہے جس میں جدید علم کلام کی نوعیت اس کی حیثیت اور اس سے متعلق مولانا شبلی مرحوم، اور ان کے متقدم معاصر علماء کی علمی خدمات پر تبصرہ ہے، اس کے بعد ایک مفصل مقدمہ ہے، جس میں دیار مشرق میں علوم اسلامیہ کی تعلیم و اشاعت کی تاریخ ہے، جو بڑی دیدہ و ریزی سے یکجا ہوئی ہے، ضمناً ہر عہد کے مشہور اکابر علماء کے حالات بھی آگے ہیں، اس کے علاوہ دارالمصنفین ندوۃ العلماء مدرسۃ الاصلاح سرالمیر اور شبلی ڈگری کالج کی عمارتوں کے ہاٹ ٹون بلیک ٹون بھی شامل ہیں،

کاغذ و طباعت اعلیٰ ضخامت ۹۲۰ صفحے

”مینجر“

قیمت غیر مجلد سے رجبہ لیر علاوہ محصول ڈاک

نہیں اس لئے یہ کتاب بھی نہیں جاسکتا کہ اس کا وجود بھی باقی رہ گیا یہ علامہ ابن جریر کی بہت سی دوسری کتابوں کی طرح ناپید ہو چکی ہے۔

آپ نے دوسری کتاب ابیان عن اصول الاحکام کا جو تذکرہ کیا ہے افسوس ہے کہ اس کا ذکر ان کے سوانح حیات یا فہرست کتب میں موجود نہیں۔

علامہ ابن جریر طبری کی فن اصول میں ایک مختصر تصنیف التبصیر فی معالم الدین کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کا نام التبصیر کے بجائے ابصیر چھپا ہے یہ تیس اوراق کا ایک مختصر رسالہ ہے پھر انھوں نے علم اصول میں ایک کتاب الموجز فی اصول کے نام سے لکھنی شروع کی تھی لیکن اس کا لکھنا انھوں نے موقوف کر دیا اور انھیں اس فن میں ایک نئی کتاب لکھنے کا خیال پیدا ہوا مگر وہ خیال عمل میں نہ آسکا (مجموع الادب جلد ۲ ص ۵۲)۔
۵۲ طبقات الشافعیہ جلد ۲ ص ۱۳۶ و تذکرۃ الحفاظ (۱)

تفسیر من ابیان عن اصول الدین کا ذکر معلوم نہیں کس حیثیت سے آیا ہے یا قوت علامہ محمد بن جریر کے سوانح حیات دو اہم ماخذ سے مرتب ہوئے ہیں اور اچھے خاصے مفصل ہیں یہ دونوں ماخذ علامہ کے صاحبزادے عبد العزیز بن محمد طبری اور ابو بکر بن کامل کی تصنیفات ہیں جو خاص سیرت طبری پر لکھی گئی ہیں (مجموع الادب جلد ۲ ص ۶۶) اس لئے مجموع الادب میں طبری کی تصنیفات میں ابیان عن اصول الدین کا تذکرہ نہ ملنا غریب نہ کہ جانے کے لائق نہیں لیکن ہر وہی ان کی موجود تصنیف ہو جس کو وہ اصول دین میں لکھنا چاہتے تھے یہ بھی واقعہ ہو گا انھوں نے اصول و فروع میں بکثرت کتابیں لکھی تھیں (مفتاح السعاده جلد ۱ ص ۱۱) ہو سکتا ہے کہ ابیان عن اصول الدین کے نام سے بھی کوئی کتاب تصنیف پائی ہو لیکن بہر حال وہ ابن ندیم صاحب الفہرست حاجی خلیفہ صاحب کشف الطون اور طائش کبریٰ زادہ صاحب مفتاح السعاده وغیرہ کی نظر سے نہیں گذرے۔
وہ ان کی تصنیفات میں اس کا ذکر موجود ہوتا اس لئے اس سلسلہ میں کسی آخری اور حتمی بات کا کہنا دشوار ہے۔
قیاسی طور پر جو باتیں ذہن میں آسکتی ہیں وہ عرض کی گئیں آپ ان پر غور و خوض فرما سکتے ہیں والسلام

وفیات

اتم گسار برامکہ کا اتم

مولوی عبدالرزاق صاحب کانپور نے جو البرامکہ کے مصنف کی حیثیت سے مشہور تھے پچاسی برس کی عمر میں ۱۸ فروری ۱۹۴۲ء کو بمقام بھوپال اپنی نواسی کے گھر میں ۳ رجب رات کو یکایک انتقال کیا وہ کچھ دنوں سے بیمار تھے ان کے دامادان کو غلامی کی خاطر دلی لے گئے تھے اور غرض یہ بھی تھی کہ ان کے بعض پچھلے مسودات وہاں چھپ جائیں کہ دلی میں ہنگامہ ہوا اور لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی مولوی صاحب موصوف کران کے عزیز ہوائی جہاز سے بھوپال لائے جہاں ایک زمانہ سے مختلف خدمتوں کے تعلق سے ادن کا قیام تھا۔

رحم سے میری پہلی ملاقات غالباً ۱۹۳۷ء میں لکھنؤ دارالعلوم ندوہ کے احاطہ کے اندر اس وقت ہوئی تھی کہ لکھنؤ کونسل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے سبب ملک کے اکابر اشراف مشاہیر لکھنؤ آئے تھے البرامکہ کی بی بی بڑھ چکا تھا مصنف سے واقف تھا شائیلان صاحب پھلوار وی اس زمانہ میں دارالعلوم میں قیام فرماتے تھے متافون کا ان کے پاس ہجوم تھا انہی میں مولوی عبدالرزاق صاحب تھے شاہ صاحب نے ان کی نظر اشارہ کر کے ماثلاً فرمایا کہ یہ برامکہ صاحب ہیں اس تعارف سے مجھے خوشی ہوئی۔

اس کے بعد ۱۹۴۰ء میں جب حضرت الشاذل علیہ السلام شہلی نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ حیدرآباد سے قطع کر کے دارالعلوم میں مقیم ہو کر آئے تو مرحوم کی آمد و رفت بکثرت ہونے لگی یہ وہ زمانہ تھا جب

مرحوم نظام الملک سلجوقی لکھ رہے تھے، اور اس سلسلے سے اپنے مسودات مولانا کو دکھانے لائے تھے اس سے خبر پاتے تھے،

مرحوم کی علمی استعداد اسی قدر تھی کہ وہ فارسی اچھی طرح جانتے تھے، اور عربی سے مانوس تھے، اور عبارت سے مطلب سمجھ لیتے تھے، البتہ لکھتے وقت اس سے بھی کم واقفیت تھی، اس زمانہ میں ندوہ کا دفتر کانپور میں تھا، اور اسی تعلق سے مولانا سید عبدالحی صاحب مددگار ناظم ندوۃ العلماء جو بہت اچھے ادیب تھے، کانپور میں رہتے تھے، اور منشی عبدالرزاق صاحب جیسا کہ وہ اس وقت کھلتے تھے، البتہ لکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کا مذاق بخشنا تھا، اور حیات سعدی و المامون وغیرہ سے اردو میں سوانح نگاری کی ایک طرح پرچھی تھی، مرحوم عربی تاریخی اور ادبی کتابوں کو لفظ لفظ دیکھتے تھے، اور جہاں برائے یا برکی کا لفظ دیکھتے، نشان لگا دیتے تھے، اور بعد کو اس کا مطلب سمجھ کر اس کو اردو میں لکھ دیتے، عربی اشعار کے سارے ترجمے جیسا کہ مولانا سید عبدالحی صاحب کے کئے ہوئے ہیں، اور پورا مسودہ حضرت الاستاذ ذکی نظر سے گزرا گیا تھا، اور شاید اسی جذبہ کے تحت مصنف نے بڑے ادب کے ساتھ مولانا کے نام اس کو منسوب کیا تھا، اور یہ شعر لکھا تھا،

مسند علم از وجودت منبع اداب باد آستانت قبلہ جان ادلی الالباب باد

کانپور میں اس وقت جدید ادبی مذاق کا مرکز منشی رحمت اللہ صاحب مدد مالک نامی پریس کاٹو کا مطبع تھا، جہاں سے منشی صاحب پہلے ایک مصور رساں نکالتے تھے، اور پھر نامی جتوئی نکالتے لگے تھے منشی عبدالرزاق صاحب اس وقت جیسا کہ یاد آتا ہے، کانپور میں سنسکرت میں ملازم تھے، اور دین رحمت اللہ مدد اور مولوی عبدالرزاق صاحب میں دوستانہ اتحاد پیدا ہوا، منشی رحمت اللہ مدد صاحب کو سرسید کی تعلیمی تحریک سے دلچسپی اور سرسید کے نزدیک سے ادبی لگاؤ تھا، اس تعلق سے مولوی عبدالرزاق صاحب بھی اسی مرکز سے وابستہ ہوئے، اور تاریخ کی دلچسپی کے سبب سے خاص طور سے مولانا شبلی سے ان کو زیادہ انس ہوا، مولانا نے

اس سلسلہ فرزند ایمان اسلام کی بنیاد ڈالی تھی، اور المامون لکھ چکے تھے، اور الفاروق کا غلطہ تھا، اس سلسلہ سے مولوی عبدالرزاق صاحب کے ذہن میں "سلسلہ ذرا سے اسلام" لکھنے کا خیال آیا، اور سب سے پہلے ۱۹۱۲ء میں البتہ اور اس کے ۱۵ برس بعد ۱۹۲۷ء میں نظام الملک سلجوقی لکھی، اور ملک میں بہت مقبول ہوئی، البتہ اس خصوصیت سے زیادہ مقبول ہوئی، اور بہت پڑھی گئی، اور کئی دفعہ چھاپی گئی، اخیر ڈیشن ابھی چند سال ہوئے، مرحوم نے نظر ثانی کے بعد مع جدید اضافوں کے شائع کیا تھا، ان دو تصنیفات کے علاوہ انھوں نے مضامین بھی لکھے ہیں، مرزا فرحت شیرازی کی کتاب آثار عجم سے لے کر ایرانی بادشاہوں پر کچھ ان کے مضامین معارف علی گڑھ میں نکلے تھے، اور دشت بجا سپ اور بزرچہر وغیرہ کے حکایات اور ایرون کے پرانے انسانوں سے بھی ان کو دلچسپی تھی،

مرحوم کی پچاسی سال کی عمر کے محاسبہ ۱۹۰۳ء میں پیدائش ہوئی ہوگی، اور ان کے ہوش کا زمانہ سرسید اور ان کے ذوق کی جدوجہد کا دور تھا، وہ علی گڑھ جا کر مولانا شبلی کے یہاں بھی مقیم ہوتے تھے، اور خود مولانا بھی ندوہ کے تعلق سے کانپور آتے جاتے تھے، اس لئے اس دور کے اکابر اور مشاہیر میں سے ان کی شناسائی تھی، اسی تعلق سے میں نے ان سے خواہش کی تھی کہ اپنے زمانہ کے دیکھے ہوئے بزرگوں اور ان کی تحفوں کے مشاہدات یکجا کر دین، چنانچہ اس زمانہ میں جب سر اس مسعود بھوپال میں وزیر تعلیم ہو کر آئے، انھوں نے اپنے ان مشاہدات کو قلمبند کیا، اور وہ سلسلہ کسی مقامی پریس میں چھپا رہا، بعد کو ان مطبوعہ اوراق کو میرے پاس بھیجا کہ میں انھیں مطبع معارف سے شائع کروں، مگر دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا، کاغذ کی نایابی سے وہ ہمارے ہاں نہ چھپ سکا، اور مولف کو واپس کر دیا گیا، سنا ہے کہ وہ حیدرآباد دکن سے چھپ کر شائع ہوا،

نظام الملک کی قدردانی نواب عابد الملک مولوی سید حسین بیگرا می نے پوری کی، ریاست آصفیہ کلکتہ اس کے بہت سے خریدے گئے، اور شاید مصنف بھی انعام سے سرفراز ہوئے، اسی سلسلہ میں حیدرآباد

کے اوردہ سے وہ بھوپال وارد ہوئے، اور سرکار عالیہ نواب سلطان جہان گیم مرحومہ سے ملے انھوں نے ازاں
 قدر دانی اپنی ریاست میں تحصیل داری کے عہدہ پر مقرر کر دیا یہ واقعہ ۱۹۱۲ء یا ۱۹۱۵ء کا ہوگا، بعد کچھ
 کسی ضرورت سے میرا ہاں آنا ہوا تو سابق نواب ولیم بہادر کی ڈیوٹی سے ان کو وابستہ پایا اور ان کی ڈیوٹی
 سے وہ اس زمانہ میں ان کے والد نواب احمد علی خان کی سوانح عمری اور افغانان جلال آباد (ضلع مظفر گڑھ)
 کی تاریخ قلمبند کر رہے تھے، میں نے مبارکباد دی کہ کیا آپ بھی کسی زمانہ میں یہاں کے نظام الملک
 بن جائیں، مگر ولیم بہادر نے ۱۹۲۲ء میں وفات پائی، اور سرکار عالیہ نے ان کو تاریخ اسلام لکھنے پر
 مقرر فرمایا یہ اس کام کو ایک مدت تک انجام دیتے رہے مگر پھر بساط ایسی الٹی کہ گوشہ نشین سے ہو گئے،
 اس کے بعد سر اس مسعود نے اپنی ذات تعلیم کے عہد میں جب تالیف و ترجمہ کا ایک سرکاری ادارہ قائم
 کیا، تو مرحوم اس کے اسٹاف میں داخل ہوئے، اور تاریخ بھوپال وغیرہ کی طرح ڈالی، مگر سر اس مسعود
 کا زمانہ طبع ختم ہو گیا، اور ۱۹۲۵ء میں انتقال کر گئے، تو یہ ادارہ بھی خواب پریشان ہو کر رہ گیا،
 وہاں دھڑکتے ہوئے عمر کے سب سے کمزور بھی ہو گئے تھے، تاہم کچھ نہ کچھ لکھتے پڑھتے رہتے تھے، اخیر تصنیف
 تاریخ اسلام وغیرہ کے مسودات ان کے داروں کے پاس ہیں، اور عجیب نہیں کہ وہ ان کو شائع کرنا
 مرحوم چونکہ یوپی سے بھوپال آگئے تھے، اور وہاں کے علمی و ادبی حلقوں سے الگ ہو گئے تھے
 اس لئے لوگ ان کو ان کی زندگی ہی میں بھول چکے تھے، اور انھیں خود بھی یہ خیال تھا کہ لوگ انہیں مرد
 سمجھ چکے ہونگے، اس لئے مجھ سے دودھ غالباً یہ خواہش کی کہ میں ان کی زندگی کی خوشخبری لوگوں کو پہنچا دوں
 چنانچہ معارف کے شمارات میں ان کی یہ تحریریں ہون گی،
 مولانا شبلی مرحوم کے دوسرے دوستوں کے ساتھ میں جو ادب ملحوظ رکھتا تھا، وہی ان کے ساتھ
 رکھتا تھا، اودھ بھی مجھے اپنے عزیزوں میں شمار کرتے تھے، آج اس مسادات کے زمانہ میں ہمارے نوجوان
 خودی و بزرگی کے ان آداب کو شاید نہ سمجھ سکیں،

۱۹۲۵ء کی دوسرے کو دفتر دارالقضا میں ٹیلیفون سے مجھے کسی نے مطلع کیا، کہ رات مولوی عبدالرزاق
 صاحب انتقال کیا، ۲ بجے نماز جنازہ ہو گئی اور اس شاکے کیسے میں مدفن ہو گئے لیکن افسوس کہ جب میں قبرستان میں
 پہنچا، تو ان کے احباب اور اعزہ ان کو دفن کر کے واپس جا چکے تھے، اور اس وقت ان کی قبر کو مردور پتھر سے گھیر دیا
 نے اور مغفرت پڑھی، اور ان کے عزیز کے گھر جا کر جہان انھوں نے وفات پائی تھی فرس تعزیت ادا کیا،
 مرحوم بعد بالافش خلق اور متواضع تھے، ہر حال میں وہ اپنے علمی کاموں میں تنہمک رہتے تھے اب زمانہ
 کے حالات میں جو انقلاب ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایسے خدائیں خدنگداران علم و ادب کی توقع بہت کم کی جاسکتی ہے،
 اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے،

نواب غلام احمد کلامی مدراس

ہماری پڑھے قومی خدنگداروں میں مدراس کے ایک بزرگ نواب غلام کلامی تھے پچھلے دہائیوں کے
 کاموں میں یہ ہمیشہ ہاتھ بٹاتے رہے اور ان کی مفاہمت کا دم بھرتے رہے مدوۃ العلماء کی تحریک و احاطہ مدراس میں جن
 بزرگوں کو کچھ پی تھی، ان میں ایک نام ان کا بھی ہے اسی تعلق سے مدوہ کی رودادوں میں ان کے تذکرے آئے ہیں انھیں
 میں مولانا ابوالکلام کے نام کے خطوں میں بھی ان کا ذکر ہے، افسوس ہے کہ مرحوم نے ۱۹۲۵ء میں ۵۵ برس کی عمر میں
 ۱۹۲۵ء (۱۱ مارچ) میں انتقال فرمایا، اور مدوہ کے بزرگ حضرات بوقت عصر اس جہان فانی کو الوداع کہا،

ان کا قیام اور کاروبار کو لارہ واقع ریاست میسور میں تھا جہاں سونے کی کان کا بڑا ریاست میسور کی اسمبلی میں
 مسلمان نمایندگان بھی رہتے اور وہاں کے مسلمانوں کی خدمت کرتے تھے، مولانا کے قدر دانوں میں تھے، شروع سے
 بزم کلمہ و اس کے خریدار ہے، خاکسار کو سب سے پہلے ۱۹۱۲ء میں جب مدراس میں بنگلہ راج کونسل کا نفرس میں شرکت کا
 اتفاق ہوا تو اس تقریب سے مرحوم کی خدمت کو لارہ حاضر ہونے کا بھی موقع ملا تھا، اور انہی کے توسط سے کو لارہ کے
 ملاک محمد کے کارخانہ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا اس کے بعد میسور کی طرف جب جاتا ہوا ان سے نیاز حاصل ہوتا رہا
 کبھی کبھی خط و کتابت کا بھی اتفاق ہوتا تھا بہت نیک، مٹا اور متواضع بزرگ تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے،

الحسبنا نعت رسول

از جناب ابو طاہر مصلح الدین صاحب ڈھاکہ

مرے ذوقِ طلب کی ہے یہ خامی کہ قسمت میں لکھی ہے تشنہ کامی
زبان کو چیمہ کوثر سے دھو لے یہ کس کالے رہا ہے نام نامی
جہان میں رحمت اللعالمین ہیں محمد مصطفیٰ اسمِ گرامی
ملکِ ہین جن کے در پر سر بسجود شہنشاہوں کو ہے خضرِ غلامی
ہوا جو زینتِ عرشِ الہی شبِ معراج یہ عالی مقامی
بیاں ہوں کس طرح اس کے فضائل خدا سے جس کو حاصل ہم کلامی
خدا کا وہ خدا کی اس کی ساری الہی اس کی یہ عالی مقامی
جو جان و دل سے قربان بنی ہو مقدر میں ہے اس کے نشا کامی
مئے وحدت کا نقشہ چھا رہا ہے طبیعت میں ہے اک کیفِ دانی
میں یہ سمجھوں مقدر جاگ اٹھا ہو ترے در کی جو مل جائے غلامی
جو بادل سیرِ شیر کو روان ہیں مرے جذبات دل کے ہیں پیامی

جبیں سے داغِ عصیاں کو مٹا کر

درِ حضرت پد طاہر دے سلامی

غزل

از

جناب مولوی محمد عزیز صاحب ام اے پکوار مسلم یونیورسٹی ٹی ٹی ٹی

دل کو پھر اضطراب ہوتا ہے پھر وہی پیچ و تاب ہوتا ہے
تم کو معلوم کیا محبت میں کون خانہ خراب ہوتا ہے
کس سے کہئے کہ داغِ دل روشن ہر شبِ مہتاب ہوتا ہے
ذکر تیرا دلِ خزین کے لئے دو دو جامِ شراب ہوتا ہے
ہنگرِ غور سے اگر دیکھو، ذرہ بھی آفتاب ہوتا ہے
کس کو ہے فردِ جرم سے انکار کیوں سوالِ دجواب ہوتا ہے
یاد سے اس کی بزمِ رنگیں کی تازہ عہدِ شباب ہوتا ہے
جرم بھی بے شمار کرنے ہیں عفو بھی بے حساب ہوتا ہے
اُس گلِ ترکِ یاد میں ہر شب فرشتے گلِ فرشِ خواب ہوتا ہے
سچی پیہم شعار ہو جس کا بس وہی کامیاب ہوتا ہے
آج پھر مائلِ کرم ہیں وہ آج پھر فتح باب ہوتا ہے

شاعری میں عزیز پچ یہ ہے

وقتِ خاصا خراب ہوتا ہے

مطبوعات جدیدہ

اسلامی نظریہ اجتماع از جناب مولوی حیدر زمان صاحب مدنی، تقطیع چھوٹی ضخامت ۲۴ صفحہ

کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد ۱۲ روپے نفیس اکیڈمی عابد روڈ حیدر آباد دکن

موجودہ عالمگیر بد امنی اور فساد فی الارض کا سب سے بڑا سبب انسانوں کے خود ساختہ اخلاق و روحانیت سے خالی خالص مادی نظامات ہیں جن کی بنیاد عالمگیر انسانی اخوت کے بجائے جغرافی و عیسائی نسلی قومیت پر ہے، اس کے مقابلہ میں اسلام کے نظام اجتماعی کی اساس خدا شناسی اخلاق و روحانیت عدل و مساوات، اور عالمگیر قومیت پر ہے اور اس کے سارے اجزاء میں یہ روح ساری ہے یہ مباحث کا خاص موضوع ہیں، اور اس پر معارف میں بھی ان کے مضامین نکلتے رہتے ہیں، اس کتاب میں انھوں نے اسلامی نظام اجتماع اور دوسرے مادی نظاموں کا فرق اور اسلامی نظام کے فوائد و برکات اور دنیاوی نظاموں کے مفاسد اور نقصانات دکھائے ہیں، اور تاریخی حیثیت سے اسلامی نظام اجتماع کی برہمی کے ساتھ پر نگاہ ڈالی ہے، اور اس کے بعض اہم اجزاء اسلامی جہاد، تنظیم ملی کی اساس آزادی کے اسلامی مفہوم وغیرہ کی وضاحت کی ہے، موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے کتاب کے مباحث سرسری اور نقشہ ہیں تاہم ان سے اسلامی نظام اجتماع کا بنیادی تصور سامنے آجاتا ہے، مصنف کی یہ دینی خدمت لائق تحسین ہے لیکن صحیح اسلامی تعلیمات اور اس کے نظام اجتماعی کو پیش کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے، کہ پوری اسلامی تاریخ پر خط نسخ پھیر دیا جائے، جو واقعہ کے اعتبار سے بھی غلط ہے، یہاں تک تو بلاشبہ مجاہد کہ دینی اعتبار سے اسلامی تاریخ کا بہترین دور خلافت راشدہ کا ہے، اس کے بعد ملوکیت قائم ہو گئی

اور اسی کے ساتھ اس کی بہت سی برائیاں بھی پیدا ہو گئیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ دور ملوکیت کا سامان نظام غیر اسلامی تھا، اور تمام اموی خلفاء انتہا درجہ کے عیاش، ہدکرا دار اور ظالم تھے، اس ۶۶ اور عباسی خلفاء ان سے بھی گئے گزرے تھے،، قطعاً غلط ہے وہ دنیاوی بادشاہ تھے، ان میں اچھے بھی تھے بے بھی اپنی شخصی کمزوریوں کے باوجود ان میں سے بہتوں نے اسلام اور مسلمانوں کی بہت سی مفید خدمات بھی انجام دیں ہیں سے تاریخ کا کوئی واقعہ انکار نہیں کر سکتا، اور گوان کا طرز حکومت اسلامی روح سے خالی تھا لیکن حکومت کا قانون اسلامی ہی تھا، یہ ادب بات ہے، کہ اس کے تمام اجزاء پر عمل نہ رہ گیا تھا، خلافت راشدہ کے بعد سارے نظاموں کو باطل قرار دینے کے معنی تو یہ ہیں، کہ اسلامی نظام میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہی نہ تھی کہ وہ ایک تہائی صدی سے زیادہ نہ چل سکا، اور ایک معترض یہ کہہ سکتا ہے، کہ جب اموی اور عباسی دور میں جو عہد رسالت سے اس قدر قریب تھا، یہ نظام قائم نہ رہ سکا، اور اس زمانہ کے بڑے بڑے ائمہ تابعین اور تبع تابعین، اور دوسرے مصلحان و خیر امت اس کی اصلاح نہ کر سکے، تو آج جب کہ ان میں سے کوئی خصوصیت بھی باقی نہیں ہے، اس کا احیاء کس طرح ممکن ہے، لیکن اگر ان نظاموں کو باطل اور غیر اسلامی کہنے کے بجائے اس کو نقص و فساد سے تعبیر کیا جائے، تو اس کی اصلاح کی کوشش ہر زمانہ میں ہو سکتی ہے، مصنف نے تاریخی واقعات کا بھی صرف ایک رخ دکھایا ہے، خطبہ منصور نے بلاشبہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سزا دی تھی، لیکن محمد مدنی کی حمایت کے جرم میں نہیں، بلکہ اس لئے کہ منصور کے اصرار کے باوجود وہ عہدہ قضا قبول نہیں کرتے تھے، گو اس سے منصور کا جرم ہلکا نہیں ہو جاتا، لیکن منصور دافع کی تسخیر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ امام موصوف کے کمال کا اتنا معترف تھا، کہ ان کو قید سے بلو کر استغاثہ کرتا تھا، اسی طریقہ سے حضرت امام مالک کو مدینہ کے ناقد شناس والی جعفر نے سزا دی تھی، اس میں منصور کی مرضی اور فشار کو کوئی دخل نہ تھا، اس کو جب جعفر کی اس گستاخی کا علم ہوا، تو سخت برہمی ظاہر کی اور اس کو سزاؤ ذلت کے لئے گدھے پر سوار کر کے مدینہ سے بغداد بلوایا، اور امام موصوف سے معذرت کی منصور

امام مالک کی بڑی عظمت کرتا تھا، اس کے بہت سے واقعات تاریخوں میں مذکور ہیں، واقعات کا صرف ایک رُخ پیش کرنے سے اُن کی تصویر بہت غلط آتی ہے، پوری اسلامی تاریخ کو تاریک دکھانا اسلام کی کوئی اچھی خدمت نہیں ہے، اسی طریقہ سے ان اسلامی تعلیمات کی تعبیر جن کا تعلق نئے مسائل اور حالات سے ہے، جدید مذاق کی رعایت سے نئی اصطلاحوں میں کرنا پڑا نہیں ہے، لیکن اسی حد تک جس سے اُن کے اصل مفہوم و فہم میں فرق نہ آنے پاوے، لیکن تجدد کے شوق میں مصنف کے قلم سے کلام مجید کے ترجمہ تک میں نفرت ہو گئی، مثلاً اِنْ هُوَ اَكَا ذِكْرٍ لِّلْعَالَمِينَ میں ذکر کا ترجمہ ضابطہ حیات ص ۱۱، اور تَاَمَّرُوْا عَلٰی مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهَا مَعْصُوْتٌ مِّنْ عِنْدِ الْمَلٰٓئِكَةِ اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ کی تشریح خیر و شراد نیک و بد کے اعتبار سے اشیاء کی قدر میں متعین کر دیا معلوم نہیں کس لغت اور تفسیر کے اعتبار سے صحیح ہے، بجز اس کے ضابطہ حیات اور قدربین کی اصطلاح کو خواہ مخواہ لانا مقصود تھا، ایک طرف تو یہ شدت کہ خلافت راشدہ کے علاوہ ساری اسلامی حکومتوں کے نظام باطل دوسری طرف یہ تجدد کہ برائی اصطلاح کو خواہ اس کا موقع و محل ہو یا نہ ہو کلام مجید کے ترجمہ میں کیا کھپانے کی کوشش کی جائے، ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، امید ہے کہ لائق مصنف آئندہ ان امور میں احتیاط ملحوظ رکھیں گے، ایک ہوشیار طبیب کی مرض کے علاج میں مریض کے پورے مزاج کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ علاج دوسری امراض کا سبب بن سکتا ہے،

تاریخ اسلام کے { مترجم جناب عبدالوہاب صاحب ظہوری تقطیع اوسط ضخامت ۳۰۶
حیرت انگیز کارنامے { صفحہ کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد ۱- ہے، پتہ نفیس لکھنؤ

ماہر روڈ، حیدرآباد دکن،

مسلمانوں کا عروج و زوال دونوں حیرت انگیز واقعات و حوادث پر مشتمل ہے اُن کے دور و زمانہ میں ایشیا افریقہ یورپ تین براعظم ان کی اوال و عزیمتوں کا جولانگہ تھے، یورپ صدیوں ان کا گہرا رابطہ رہا، وہاں انھوں نے بڑے دیر پا اثرات چھوڑے، اس لئے اُن کی ترقی اور منزل دونوں کے اثرات عالمگیر تھے، مصنف نے اس کتاب میں دونوں دوروں کے ان واقعات و حوادث کو جن کے عالمگیر اثرات پڑے

فرد خاص کا تعلق یورپ سے ہے، مؤثر انداز میں جمع کر دیا ہے، مثلاً عربوں کا ظہور ان کی دینی سیادت اور تہذیب کی کھنڈنوں سے اُن کے تعلقات، قسطنطنیہ پر پہلا حملہ، صلیبی لڑائیاں مصر میں ان کے اثرات، قرون وسطیٰ میں لٹینی کا رواج، اسلام کی اصلاحات، مسلمانوں کی بحری سیادت، اُن کے سمندری کارنامے، دو ہاتھ ان کے سفر کے ساتھی ہیں، اُن کے اہم واقعات، یہاں اُن کی تمدنی خدمات استپن سے ان کا زوال، اور اُن کے علمی آثار و کارناموں کی سیاحت، ابن بطوطہ کی سیاحت، اس کا درجہ دیگر اس نوع کے اور بہت سے مباحث اور اسلامی تاریخ کے اہم واقعات اس کتاب میں آگئے ہیں، اگر بقا ہر ان میں باہم کوئی ربط و علاقہ نہیں ہے، اردو تاریخ اسلام کی کوئی مسلسل اور مربوط کڑی نہیں معلوم ہوتے لیکن ان سے ایشیا افریقہ خصوصاً یورپ سے مسلمانوں کے تعلق اور یہاں اُن کے عروج و زوال کے اثرات کے بہت سے رخ سامنے آجاتے ہیں، اور تاریخ میں اُن کی اہمیت اور اُن کے درجہ کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اصل کتاب قاسم کے ایک صاحب علم و قلم ہر شے پر غور و فکر کی تصنیف ہے، ترجمہ صاف اور سلیس ہے،

راجپوت اور مل زن و شو { انخاب مولوی مقبول احمد صاحب صدر فی تقطیع چھوٹی قیمت
کی معاشرت { ۸۰ صفحہ، کاغذ کتابت، طباعت بہتر قیمت مجلد ۱-

پتہ: - الہ آباد پبلشنگ ہاؤس الہ آباد،

ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کے میل جول سے جو مخلوط تمدن پیدا ہوا، اس کی تکمیل تیموریوں کے زمانہ میں ہوئی، ان کی اور راجپوتوں کی قرابت سے جب ہندو تمدن ایوان شاہی میں پہنچا، نوابی تمدن کے اختلاف سے ایک ایسا دو آتشہ جو قلموں اور دل آویز تمدن ہوا جو ہندوستان کا معیار تمدنی تہذیب قرار پایا، ہندو مسلمانوں کے اتحاد کی سب سے بڑی نشانی ہے، افسوس کہ اس کے ایک دھچک پہلو راجپوت اور مل زن و شو کی معاشرت پر یہ کتاب لکھی ہے، لیکن یہ موضوع جس قدر دلکش ہے، اسی قدر مشکل بھی ہے، اور تاریخ سے اس معاشرت کا پورا مرقع دکھانا آسان نہیں ہے، اسی لئے چار سو صفحوں

کی اس ضخیم کتاب میں ہندوستان نے مسلمان مسلمانین خصوصاً تیموریوں اور راجپوتانہ ہند کے تعلقات سے متعلق مختلف واقعات و حالات، اور اس دور کے دوسرے متفرق معلومات تو کافی ہیں، اور اس کے حاشی و تعلقات بھی قابلِ قدر ہیں، لیکن ان کو اصل موضوع سے بہت کم علاقہ ہے، اور یہ حصہ گرا اس کی صرف تمہید ہے، غالباً کتاب کے دوسرے حصہ میں اس پر بحث ہوگی تاہم یہ کتاب اس دور سے متعلق مختلف النوع معلومات کا دھچپ مجموعہ ہے، اور کم سال مصنف کے قلمی بہرک کی حیثیت رکھتی ہے، موضوع کی دلکشی کے اثر سے جا بجا مصنف کے قلم میں جوانی کی رنگینی اور چمک آگئی ہے۔

ہندوستان کی قومی زبان { از جناب محمد معین الدین صاحب دردانی ایم اے علیگ
اور رسم الخط { تقطیع اوسط، ضخامت ۴، صفحہ ۱۸۸، غلغلہ، کتابت و

طباعت اوسط، قیمت مجلد ہر ۱۰ روپے، طبیب حسن اینڈ برادر سن، اسلام آباد، آریہ،

مذکورہ بالا کتاب میں مصنف نے تاریخی علمی اور لسانی حیثیت سے ہندی کے مقابلہ میں اردو کی اہمیت، اور لسانی اور صوتی، اور کتابت و طباعت کی سہولتوں کے لحاظ سے اردو رسم الخط کی خصوصیات اور اس کی آسانیاں دکھائی ہیں، اور اس پر جو اعتراضات کئے جاتے ہیں، اس کے جوابات دئے ہیں، اور دیوناگری رسم الخط کے نقائص اور اس کی دشواریاں ظاہر کی ہیں، لیکن راج بہت کے مقابلہ میں اس قسم کے سارے بنجیدہ دلائل اور بحثیں بے کار ہیں، اردو کا سب سے بڑا عیب اور قصور یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے دورِ تکومت کی پیداوار ہے، اور اس میں اسلامی اثرات بھی ہیں، اور ہندی اور سنسکرت نمائش ہندوؤں کی قدیم زبان اور اسلامی اثرات سے بالکل پاک ہیں، اس کے بعد اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی،

ماہِ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۷ھ مطابق مارچ ۱۹۴۸ء

جلد ۶۱

مضامین

شاہ معین الدین احمد ندوی

۲۴۴-۲۴۲

مقالات

جناب مولانا عبد الباقی صاحب ندوی

۲۴۴-۲۴۵

جناب منظر الدین صاحب صدیقی بی اے

۲۹۱-۲۹۵

جناب مولوی محمد عزیز صاحب ایم اے

۳۱۰-۳۹۲

پتھر ارادہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

سید سلیمان ندوی

۳۱۲-۳۱۱

ادبیات

جناب مولوی اقبال احمد خان صاحب

۳۱۲-۳۱۳

تہیل (علیگ)

جناب اکرام لدھیانوی

۳۱۴

۱-ج

۳۲۰-۳۱۵

مطبوعات جدیدہ

چھپو چھپو